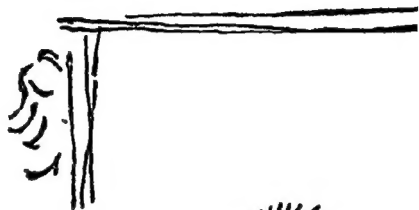

पदचि

अणुव्रत-अनुशास्ता आचार्यश्रीतुलसी परिव्राजक हैं । परिव्रजन उनका जीवन-व्रत है । उन्होंने इन बीस वर्षों में हजारों मील लम्बी-लम्बी यात्राएँ की हैं । किन्तु उनकी ये यात्राएँ देश-दर्शन के लिए नहीं, एक विशेष उद्देश्य से हुई हैं । यह महान् उद्देश्य है—मानवीय मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठापना ।

मनुष्य आज मानवता से रहित होकर दिग्भ्रान्त हो गया है । वह अपने गन्तव्य से भटक गया है । अब उसमें वह साहस नहीं रहा कि वह स्वयं चल सके । उसे पद-प्रदर्शक की आवश्यकता है ।

प्रस्तुत पुस्तक 'पदचिह्न' ऐसे ही दिग्भ्रान्त और भटके मनुष्यों का मार्गदर्शन करेगी । इसमें आचार्यश्री के पदचिह्नों को शब्दचित्रों में चित्रित किया गया है । यह चित्रण जितना सरस है उतना ही सुखद है, जितना बोधप्रद है उतना ही आकर्षक है; जितना प्रेरक है, उतना ही अमिट है ।

पदचिह्न

□ मुनि श्रीचन्द्र 'कमल

आचार्यश्री तुलसी का यात्रा-वर्णन

आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन

स्वर्गीय सोहनलाल सेठिया की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी
श्रीमती रतनीदेवी सेठिया के आर्थिक सौजन्य से

मूल्य ☐ सात रुपये
प्रथम संस्करण ☐ जनवरी, १९७१
प्रकाशक ☐ कमलेश चतुर्वेदी
प्रबन्धक, आदर्श साहित्य संघ
चूरु (राजस्थान)
मुद्रक ☐ रूपाभ प्रिंटर्स, दिल्ली-३२

© आदर्श साहित्य संघ, चूरु

महान् परिव्राजक अणुव्रत-अनुशास्ता
आचार्य तुलसी को

भूमिका

जो भी मनुष्य चला है उसके पदचिह्न अंकित हुए हैं। कुछ अमिट और कुछ मिट जाने वाले। जो शाश्वत की दिशा में चला है उसके चरणचिह्न शाश्वत से जुड़कर अमिट बने हं और अशाश्वत की ओर मुंह कर चलने वाले के बिनश्वर। नश्वर से अनश्वर की ओर जाना जीवन की सफलतम यात्रा है।

आचार्यश्री तुलसी ने यात्रा की है। पद-पद पर उनके पदचिह्न अंकित हुए हैं। उनका अकन केवल भूमि पर ही नहीं हुआ है, जन-जन के हृदय में हुआ है। ये वे अमिट चिह्न हैं, जिन्हें हवा मिटा नहीं सकती। ये वे चिह्न हैं, जिन पर काल का आक्रमण नहीं हो सकता।

आचार्यश्री तुलसी ने अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण, मानवतावादी विचारधारा, सहिष्णुता और नैतिकता-प्रधान धर्म की व्याख्या के द्वारा जन-मन को प्रभावित किया है। उस प्रभाव की अनुभूति स्वसवेद्य है। उसे शब्द और रेखाएँ व्यक्त नहीं कर सकती। फिर भी नाम और रूप की दुनिया में जीनेवाला आदमी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी का प्रतिफलन है प्रस्तुत पुस्तक।

मुनि श्रीचन्द्रजी ने आचार्यश्री के पदचिह्नों को शब्दचित्र में

चित्रित किया है। यह चित्रण जितना सरस है उतना ही सुखद है, जितना बोधप्रद है उतना ही आकर्षक है। पदचिह्नों के महत्त्व को समझने वाला व्यक्ति ही कृतार्थ नहीं होता, उनके महत्त्व को व्यक्त करने वाले शब्द भी कृतार्थ हुए हैं।

वि स २०२७

—मुनि नथमल

भाद्रपद शुक्ला ६

अणुव्रतनगर,

रायपुर

अपनी बात

भगवान् महावीर ने कहा—'विहारचरिया इसिण पसत्था'—
ऋषि-मुनियों की विहारचर्या प्रशस्त होती है। जैन मुनि की चर्या का
प्रमुख अंग है—विहरण। वे एक स्थान पर अधिक नहीं रुकते। वे
चलते हैं और तब तक चलते ही रहते हैं जब तक कि उनके चरणों
में शक्ति रहती है। शक्ति का ह्रास, अवस्था या रोग आदि का
आक्रमण होता है, तब वे एक स्थान पर स्थिरवास करते हैं, अन्यथा
नहीं।

परिव्रजन करना एक कला है। केवल चलना परिवर्जन नहीं
कहलाता। परिवर्जन में चलने के साथ-साथ जनजीवन के सूक्ष्म
अध्ययन का अवकाश भी समाविष्ट है। निरन्तर चलने वाला अनेक
स्थलो, पहाड़ियों, नगरों तथा गावों से गुजरता है। उसे विभिन्न
सभ्यताओं और सस्कृतियों के दर्शन होते हैं। वह उनका स्थूल या
सूक्ष्म अध्ययन किए चलता है और अपने अनुभव-भंडार को भरता
जाता है।

आचार्यश्री तुलसी परिव्राजक हैं। परिव्रजन उनका जीवन-व्रत
है। उन्होंने इन बीस वर्षों में हजारों मील लम्बी-लम्बी यात्राएँ की
हैं। यात्रा केवल देश-दर्शन के लिए नहीं, किन्तु एक विशेष उद्देश्य

से हुई है। उनका महान उद्देश्य है—मानवीय मूल्यों की पुन प्रतिष्ठापना।

मनुष्य आज मानवता से रहित होकर दिग्भ्रान्त हो गया है। वह अपने गन्तव्य से भटक गया है। अब उसमें वह साहस नहीं रहा कि वह स्वयं चल सके। उसे पथदर्शक की आवश्यकता है। आचार्य तुलसी ने उसको पथ-दर्शन देने के लिए उपक्रम प्रारम्भ किया है। उस उपक्रम में आचार्यश्री की उत्कठा और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था दृगोचर होती है।

इसी उपक्रम को घर-घर पहुँचाने के लिए वे गाव-गाव और नगर-नगर में घूम रहे हैं। हज़ारो-हज़ार व्यक्तियों से वे मिले हैं। उनकी सामयिक समस्याओं को सुना है और यथामभव उन्हें समाधान दिया है।

चरण चलते हैं। किन्तु सब के चरण-चिह्न अंकित नहीं होते। उन व्यक्तियों के ही पद-चिह्न अंकित होते हैं, जो विशेष उद्देश्य से, जनहित के लिए अपने स्वार्थों का त्याग कर चलते हैं। उन पद-चिह्नों के आधार पर हज़ारो-हज़ारो व्यक्ति चल पड़ते हैं। वे यह नहीं पूछते कि ये पद-चिह्न किनके हैं। उन गतिशील चरणों की मन्द ध्वनि में प्रत्येक राही को समाधान मिलता है। और तब वह जान पाता है कि ये पद-चिह्न किसके हैं।

मैंने इस लघु सकलन का नामकरण 'पद-चिह्न' इसीलिए किया है कि वे अमिट हैं और उनमें समाधान देने की क्षमता है। जो इन पद-चिह्नों को पढ़ने और समझने का प्रयत्न करेगा उसे प्रेरणा मिलेगी और वह गन्तव्य की ओर सहज अग्रसर हो सकेगा।

पद-चिह्न यात्रा का प्रतीक है। इन पद-चिह्नों में आचार्यश्री तुलसी की यात्रा का इतिहास बोलता है। यह यात्रा देशनोक से प्रारम्भ होती है और राजनगर में इसका परिसमापन होता है। २७ ३ ६२ से ३ २ ६३ तक (१० मार्च ६ दिनों में) आचार्यश्री ने

१४४ गाव तथा शहरो मे विश्राम किया है और ७४३ मील को अपने पैरो से मापा है। वालू के टीनो का गाहन किया है तो पर्वत और घाटियो को भी लाघा है। बीच मे समतल भूमि का भी स्पश किया है। यात्रा मे मर्दों, गर्मी और बरसात तीनो ऋतुओ की अनुभूति हुई है।

आचार्यश्री के प्रति श्रद्धा से अवनत हू जिन्होने मेरे सकोचशील स्वभाव को समझकर भी इसे लिखने के लिए मुझे उत्साहित किया। पद-चिह्न का लगभग पहला आधा भाग साध्वीश्री कान-कुमारी द्वारा लिखित है और उन्ही के नाम से 'जैन भारती' मे प्रकाशित है। मैं उनका हृदय से आभारी हू।

मुनिश्री नथमलजी ने अपने व्यस्त समय मे भी पाण्डुलिपि का अवलोकन कर तथा भूमिका लिखकर मेरा मागदर्शन किया है। उनका किन शब्दो मे आभार मानू। वत्सलता मानकर ही विश्राम ले लेता हू। मुनि दुलहराजजी का भी आभारी हू जिनका सहयोग हरदम मिलता रहा है।

अणुव्रतनगर

रायपुर

२६ १९७०

—मुनि श्रीचन्द्र 'कमल'

संस्मरणों का अनुक्रम

१ तीसरा मार्ग	२
२ भ्रान्ति सदा खटकती	३
३ सब रोगों की दवा	४
४ मैं भ्रमर हूँ	५
५ मेरी असहिष्णुता	६
६ किरचा या मिरचा	६
७ परीक्षा-काल	१०
८ गैस का प्रकाश	११
९ अकेला ही क्यों	११
१० वेतन में योग्यता मत मापों	१२
११ सदा चलनेवाली घड़ी	१२
१२ थारी माँ का	१३
१३ श्रद्धा को भी निगल जाती है	१४
१४ कष्ट भी अभिनन्दन	१८
१५ श्रद्धा को वाणी मिल गई	१६
१६ माता का मोह	१६
१७ वचन की चोट	२४

१८	प्राकृतिक और सामाजिक	३१
१९	व्यापकता का नशा	३७
२०	दर्शन के विविध रूप	३७
२१	ईश्वर के भी ईश्वर	४७
२२	स्नेह पापाशसि	५४
२३	कवि-सम्मेलन	५४
२४	सस्कृत-गोष्ठी	५६
२५	अध्यापक-सम्मेलन	६०
२६	रात्रि-जागरण	६८
२७	कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा	६८
२८	मृत्यु-भोज	६९
२९	साधु की करामात	१००
३०	तीसरा रूप	१३३
३१	मैं बौद्धिक हूँ	१३४
३२	धूप-स्नान से शुद्धि	१३५
३३	सामाजिक व्यवहार	१३५
३४	धर्म की सामयिकता	१३७
३५	ममय-परिवर्तन आदेश-परिवर्तन	१३९
३६	मैं किसका शिष्य हूँ ?	१४०
३७	एकता का प्रतीक	१४१
३८	जो आया है वह एक दिन	१४१
३९	कुशल अनुशासन	१४६
४०	नियति का चक्र	१४६
४१	जीवन में प्रयोग	१४७
४२	धर्म का परिणाम	१५१
४३	फिर क्या था, वे चरणों में लुढ़क गए	१५३
४४	बड़ा धोखा	१५४

४५	जप और इन्द्रिय-निग्रह	१५५
४६	एक युगल	१५६
४७	अपनी दुर्बलता	१६०
४८	कलह का बीज	१६०
४९	सुबह का भटका	१६१
५०	साधना और मूल खाद्य-मयम	१६३
५१	खरी जिज्ञासा वृत्ति	१६६
५२	आचार्यश्री की स्वर-लहरी और देवीलालजी के उद्गार	१६६
५३	स्वतंत्रता का उन्माद	१६७
५४	रोने में राग	१७८
५५	वर्म और कतव्य	१८७
५६	प्रत्येक व्यक्ति दीक्षित हो	२०५
५७	बुद्धि-रोप	२११
५८	हरिजन-सम्मेलन	२१३
५९	श्रद्धा का चमत्कार	२१५
६०	ग्राहकता चाहिए	२१६
६१	मधुर मिलन	२२१
६२	असावधानी	२३०
६३	वर्तमान और भविष्य	२३१
६४	रचनात्मक कार्य	२३६
६५	राष्ट्रभाषा	२३६
६६	अणुव्रत सेमिनार	२४०
६७	दर्शन परिषद्	२४०
६८	सामाजिक जीवन-दर्शन	२४४
६९	अणुव्रत विचार परिषद्	२४६
७०	नैतिक शिक्षा परिषद्	२४७

७१	पूर्णहृति-ममारोह	२५०
७२	जीवन मे परिवर्तन	२६१
७३	निर्णय का अधिकार	२६१
७४	अधिकार और आग्रह	२६३
७५	कर्तव्य-पालन	२६८
७६	मुझे चिन्ता नहीं है	२६९
७७	तुम्हारी बात पर मोचेंगे	२७०
७८	सान्निध्य का चमत्कार	२७१
७९	कर्तव्यनिष्ठा	२७३
८०	बकरी और गोदा	२७३
८१	मैं कौन हूँ	२७४
८२	'जैन भारती' का स्तर	२७५
८३	निर्धन मत बनो	२७६
८४	विदाई-ममारोह	२७७
८५	मैं जीवनवार नहीं करूँगा	२८३
८६	उदारता लें	२८६
८७	हृदय की सरलता	२८७
८८	पानी की उपयोगिता	२९२
८९	नारी पुरुषों के हाथ का खिलौना	२९६
९०	सिखाने की प्रेरणा	२९८
९१	शीतता त्याज्य है	२९८
९२	शरीर की स्वस्थता	२९९
९३	मातृभाषा	३०६
९४	पचती है और पचाती है	३०६
९५	ठंडाई गर्मी से बिगड़ते हुए को थाम लेती है	३०७
९६	दो शिक्षा	३०८

६७	बलि की मृत्यु	३१२
६८	हाथ पकड़कर लाया	३१३
६९	एक सुघरने से सब सुघर गए	३१४
१००	हमारी बात रखनी होगी	३१५
१०१	अरावली का निमन्त्रण	३१६
१०२	बृद्ध-हठ	३१६
१०३	पुरुषार्थवाद, स्वावलम्बन और सस्कृतता	३१७
१०४	ग्रामीणों की प्रण-निष्ठा	३३०
१०५	एक गलती दण्ड अलग-अलग	३४४
१०६	पुरस्कार	३५५
१०७	त्याग की निष्ठा	३५६
१०८	चित्रकार होता तो अवश्य दिखाता	३६०
१०९	स्वागत समारोह	३६६
११०	मर्यादा महोत्सव	३६७
१११	आचार्यश्री तुलसी	३८६

परिशिष्ट

यात्रा-दर्पण	३८३
--------------	-----

विक्रम संवत् २०१८ का आचार्यश्री का वर्षावास वीदासर में था। उस चातुर्मास में धवल समारोह का प्रथम चरण मनाया गया। चातुर्मास पूरा कर राजलदेसर, सरदारशहर, श्रीडूंगरगढ होते हुए माघ महोत्सव के लिए गंगाशहर पधारे। वहाँ पर धवल समारोह का विराट् आयोजन किया गया जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने आचार्य तुलसी को 'आचार्य तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ' भेंट किया। महोत्सव में सम्मिलित साधु-साध्वियों को आगामी चातुर्मास के लिए विदाई देकर आचार्यश्री ने मेवाड़ की ओर कदम बढ़ाए। उस समय ३१ साधु और २२ साध्वियाँ साथ थीं। गंगाशहर से भीनासर होते हुए देशनोक पधारे।

२७ ३ ६२, देशनोक देशनोक भी एक तीर्थ-स्थल बना हुआ है। महाराजा गंगासिंहजी के श्रद्धा का केन्द्र एकमात्र 'करणी माता' ही थी। माता की स्वीकृति से ही वे प्रत्येक कार्य में हाथ डालते थे। उन्हें श्रद्धा के अनुरूप सफलता भी मिली थी। इस विषय में कई किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। प्रतिवर्ष यहाँ मेले में लाखों आदमी सम्मिलित होते हैं।

देशनोक आगमन के समय पहला प्रवचन श्री ईश्वरचन्दजी छल्लानी की कोठरी में हुआ। इसके बाद आचार्यप्रवर निश्चित स्थान पर पधार गये।

तीसरा मार्ग

रात को वहन रतन आचलिया ने एक प्रश्न उपस्थित किया कि समाज में कई ऐसी वहनें हैं जो अपने को साधुत्व के योग्य भी नहीं पातीं और वे शादी भी नहीं करना चाहती, ऐसी स्थिति में समाज उनकी स्वतन्त्रता को क्यों छीनता है ? श्री इन्द्रचन्दजी चोपड़ा ने कहा—‘वगाल में ऐसी प्रथा चल पड़ी है। वहाँ कुछेक वहनें विवाह करना पसन्द नहीं करती। स्वतन्त्र जीवन-यापन करना चाहती हैं।’ उत्तर में प्रश्न उठा—‘इस परम्परा में आचरण सम्बन्धी अनुभव क्या है ?’ वे बोले—‘साठ प्रतिशत अच्छा निकलता है।’ मूल प्रश्न के उत्तर में खेमचन्दजी सेठिया ने कहा—‘यदि लड़की विवाह नहीं करना चाहती तो उसे साधना में जीवन बिताना चाहिए और समाज की सेवा में जीवन लगाना चाहिए।’ वहन ने फिर प्रश्न किया—‘क्या समाज इसे सह लेगा ?’ एक भाई ने कहा—‘नई परम्परा सहसा समाज नहीं पचा सकता। लेकिन वह दृढ़ निश्चय के समक्ष आलोचना के सिवाय कर भी क्या सकता है ? धीरे-धीरे सब आलोचना बन्द हो परम्परा गले उतर जायेगी। प्रारम्भ में वहन को सहिष्णु बनना पड़ेगा।’ मुनिश्री नथमलजी इस विषय को स्पष्ट करते हुए बोले—‘ऐसे विचारवालों के लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना आवश्यक होता है, अन्यथा माता-पिताओं पर विवाह का भार हटकर जीवन का भार चढ़ जाता है। दूसरी बात है अपनी क्षमता को जीवन भर के लिए तोल लेना चाहिए। आगे चलकर विचारों में फिसलन न आए। यदि साधु और गृहस्थ के बीच का यह तीसरा वर्ग तैयार होता है तो समाज की कतिपय आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः होती है। साधु अपनी सीमा में चलते हैं और गृहस्थ अपने काम में फँसे रहते हैं। इस स्थिति में तीसरा वर्ग साधनामय जीवन बिताता हुआ समाज के लिए विशेष उपयोगी बन सकता है।’

भ्रान्ति सदा खटकती

भ्रान्ति विचित्र रूप की होती है। एक भाई आया और बोला—
‘आचार्यजी ! दीक्षा का हमारे में जो उत्साह था वह फीका पड़ गया।’
जिज्ञासा हुई क्यों ? ईश्वरचन्दजी छल्लानी की कोठरी को छोड़कर, स्कूल
में दीक्षा होना इसका प्रमुख कारण है। अमुक स्थान में करने का तात्पर्य
है आप हमसे भेद रखते हैं। आचार्यश्री बोले—‘स्कूल में स्थान की
विशालता है। दशक लोग अमुक स्थान में समा ही नहीं सकते, इसलिए
स्कूल में निश्चित किया गया।’ वह प्रसनन्ना से खिल उठा और बोला—
‘यही कारण है तो हम आपके साथ हैं। हमें भरमाया गया कि अमुक स्थान
तेरापथियों का नहीं है इसलिए दीक्षा वहाँ नहीं होगी।’

आचार्यश्री—‘क्या स्कूल तेरापथियों की है ? सार्वजनिक और विशाल
स्थान की दृष्टि से दीक्षा का कार्यक्रम स्कूल में रखा गया है। आप लोग
व्यर्थ की सकीर्णता में न फँसें। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया अन्यथा छोटी-
सी भ्रान्ति सदा आपको खटकती।’

दीक्षा समारोह का आयोजन हाईस्कूल के प्रांगण में सम्पन्न हुआ।
आस-पास से हजारों व्यक्ति भाग लेने के लिए आए थे। स्थानीय व्यक्तियों
में सभी वर्ग के भाई-बहन उपस्थित थे। उपस्थिति करीबन छ-सात हजार
थी। स्थान की विशालता के कारण बैठने की असुविधा न रही। आचार्य-
श्री मध्यमें पट्ट पर आसीन थे। चारों ओर से लोगों को उनके दर्शन व वाणी
का लाभ मिल रहा था, इसलिए वातावरण भी बड़ा शान्तिपूर्ण रहा।
आचार्यश्री ने निश्चित समय पर दीक्षाधिनी बहन को उनके माता-पिता
की लिखित व मौखिक अनुमति के बाद भागवती दीक्षा दी। सिरलुचन
साध्वीश्री अण्णाजी ने किया। दीक्षागृहीता का नया नाम ‘सयम श्री’
दिया गया। उल्लासमय वातावरण में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

सर्व रोगो की दवा

दोपहर में वहाँ से रासीसर के लिए विहार हो गया। विश्मोई परिवार की एक वहन दोपहर में एक भावना लेकर आयी। उस समय हमारा अध्ययन चल रहा था। वह आकर बैठ गई। दो बजे समय की अवधि के साथ अध्ययन भी अवरुद्ध हो गया। वहन ने अपनी भावना बाहर निकाली—‘मोटा बाबा! मेरी बेटी के लकवा हो गया है, मैं दुखी हूँ। आप बताएँ उसे क्या दूँ?’ आचार्यश्री ने समझाया—‘हम डॉक्टर या हकीम नहीं हैं। दवा देना उनका कार्य है।’ वहन ने फिर कहा—‘आपके पास सब कुछ है। आप जो कुछ कहेंगे, मैं उसे दवा मान लूँगी।’ आचार्यश्री ने कहा—‘बाहरी-भीतरी सब रोगों की एक दवा है—नवकार मन्त्र।’ सभवतः पाठक इसे बाहरी रोगों के लिए स्वीकार न भी करेंगे परन्तु वस्तुतः यह सब रोगों की अचूक दवा है। अनुपान के लिए आवश्यक है कि मानस श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए। श्रद्धालु ही इसकी अनुभूति को माक्षात्कार करते हैं।

वहन ने आज की स्मृति में एक नियम माँगा। आचार्यश्री ने कहा—‘इसका चुनाव तुम स्वयं कर लो।’ पर वह श्रद्धालु थी। उसने कहा—‘जो आप कहेंगे वही लूँगी।’ आचार्यश्री ने दूध और घी में मिलावट न करने की प्रतिज्ञा सुझाई। उसने उसे स्वीकार कर लिया। आचार्यश्री ने झूठ न बोलने के लिए कहा। वहन ने उसे भी यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि ‘आपने म्हारै मन की बात कह दी’। वहन ने हृदय खोलते हुए कहा—‘म्हे दोनू (मैं और पतिदेव) लडाई बहुत करा हा।’ पूछा गया—‘क्यों?’ उत्तर मिला—‘मैं जो काम करती हूँ वह उनको नहीं सुहाता।’

‘दोनो में गाली कौन देता है?’

वहन ने सत्य कहा—‘मैं गाली देती हूँ।’

‘क्यों?’

‘वे घी ढुलने पर भी नहीं उठते, तब मैं उन्हें कठोर वचन कह देती हूँ।’

यद्यपि मैं उन्हें झूठी बात नहीं कहती, पर कहती अवश्य हूँ।' आचार्यश्री ने कहा—'सच्ची बात भी मिठास के साथ कहनी चाहिए ताकि काम भी हो जाय और उसको भी अनुचित न लगे। जरा सोचो, तुम गाली देती हो, उस समय वह क्रोध में आकर जूते की मार दे तो बात कितनी बिगड़ जाय?' उसने भी सिर नीचा करके स्वीकृति दी। वहन ने पूछा—'अब यह कैसे मिटे?' आचार्यश्री ने उपाय बताया—'तुम्हें मिठास से काम लेना चाहिए। जिस दिन कठोर वचन कहा जाय, उस दिन नमक छोड़ देना।' वहन ने स्वीकार करते हुए कहा—'आपने यह बहुत अच्छा उपाय बताया। अब मैं ऐसा ही करूँगी।' सत्सग का यही फल है—

एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध।

तुलसी सगत साधु की कटे कोटि अपराध ॥

२६३६२, नोखा धूप बढने के कारण 'स्वागत-समारोह' का कार्यक्रम दोपहर के लिए स्थगित कर दिया गया। सक्षेप में आचार्यश्री का प्रवचन हुआ।

मैं भ्रमर हूँ

दोपहर में स्थानीय नगरपालिका के अध्यक्ष श्री धनराज वेताला ने अभिनन्दन-पत्र पढ़ा। चातुर्मास के लिए बलवती प्रार्थना करते हुए स्थानीय लोगो ने कहा—'थली का पहला चातुर्मास बीकानेर चोखला में होगा, ऐसी आपने स्वीकृति दी है। हम चाहते हैं कि वह चातुर्मास यही हो। शहरों में आपने कई चातुर्मास किये हैं, छोटे गांव में भी होना चाहिए। चोखले के लोगो को हम समझाकर एकमत कर लेंगे। अतः आप यही चातुर्मास करने का निश्चय कर लें।'।

आचार्यश्री ने फरमाया—'मुझे बीकानेर शहर से मोह नहीं है। मैं तो शहरों की अपेक्षा कई दृष्टि से छोटे गाँव में रहना अधिक पसन्द करता हूँ। पहला चातुर्मास कलकत्ता किया तो दूसरा राजनगर। आवश्यकता है चातुर्मास के अनुकूल भूमिका तैयार हो। आप अपने पुष्पो में सुवास

वढाएँ, मैं तो भ्रमर हूँ, स्वयं चलकर आऊँगा ।’

मेरी असहिष्णुता

३० ३ ६२ आचार्यश्री पंचमी समिति (शौच) से निवृत्त हो वापस स्थान पर आ रहे थे । मार्ग में एक भाई ने प्रार्थना की—‘महाराज, हमारे घर को अपनी चरण-रेणु से पावन करें, क्योंकि एक वहन दर्शन की अभिलाषिणी है, वह यहाँ आ नहीं सकती । अतः आप अनुग्रह करके उसे दर्शन दे ।’

जिज्ञासा की—‘क्यों नहीं आ सकती?’ उत्तर मिला—‘वह नव-प्रसूता है ।’ ‘जापे में क्या दर्शन,’ कहकर आचार्यश्री ने निषेध कर दिया । आगे बढ़ रहे थे पर चिन्तन की धारा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी । ठहरने का स्थान पास ही था, इसलिए निष्कर्ष के पहले ही स्थान पर पहुँच गये । चिन्तन की धारा अवरुद्ध नहीं हुई, वह चलती रही । उसका पक्ष था, प्रार्थना करनेवाले स्वतंत्र है । वे अपनी भावना को निवेदन करने के लिये पूर्ण अधिकारी है । मेरा कर्तव्य है, मैं उसे सुनूँ और यथासंभव ध्यान दूँ । स्वीकृत न करूँ तो मिठास से उत्तर दूँ । इस असहिष्णुता को दूसरे चाहे न सोचें पर आत्मालोचन करनेवाला सहर्ष स्वीकार करेगा । आचार्यश्री के साधनाशील मानस ने अपनी स्थिति का अनुभव किया और इस ओर साधना करने का निश्चय किया । निश्चय के बाद अपने अनुभवों को उपस्थित करते हुए सन्तों को क्षमामार्दव आदि दस धर्मों में से पहले किसी एक धर्म की विशेष साधना करने की प्रेरणा दी ।

नौ बजे दीक्षा समारोह का कार्यक्रम कटला के चौक में था । नोखा के इतिहास में तेगपथी दीक्षा का यह दूसरा अवसर था । १७ वष पहले ऐसा अवसर मिला था । लोगों में उत्साह था, देखने की लालसा थी । स्थानीय प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे । वीकानेर, गगाशहर, भीनासर, देण-नोक आदि क्षेत्रों से हज़ारों व्यक्ति उपस्थित हुए थे । उपस्थिति लगभग पाच-छ हज़ार की थी । समारोह में दीक्षार्थिनी बहन ने अपनी वैराग्य

भावना व्यक्त की और आचार्यश्री से निवेदन किया कि मुझे अविलम्ब श्री-चरणों में स्थान दें। भाई, वहन, देवर आदि ने भाषणों के द्वारा अतीत में ज्ञात या अज्ञात में होनेवाले कटु-व्यवहारों के लिए क्षमा-याचना की और भविष्य में समय-साधना के मार्ग पर अग्रसर होने का आशीर्वाद दिया। भाई चन्दनमल ने दीक्षार्थिनी के वैराग्य का कारण बताया—‘यौवन में पैर रखनेवाली तेरहवर्षीया वहन रायकुमारी का श्री शुभकरण कुहाड़ के साथ पाणिग्रहण हुआ। तेरह दिन के बाद ही उसके जीवनसाथी ने ससार से सदा के लिए विदाई ले ली। कोमल हृदय पर वज्रपात हुआ। सुहाग का सिंदूर पोछ लिया गया। मेरे जैसे निष्ठुर भाई ने इससे तिलक का अधिकार छीन लिया। विधि को यही स्वीकार्य था। इसका मानस इतना सरल था कि इससे पूछा गया—‘तुम क्यों रोती हो?’ उत्तर मिला—‘माता रोती है, इसलिए।’ कितना सरल हृदय था। आगे चलकर यही इसके वैराग्य का हेतु बना।’

आचार्यश्री ने दीक्षार्थिनी का साधुत्व के कठोर नियमों की ओर ध्यान खींचा। वहन ने सहर्ष उस पर चलने का साहस दिखाया। अभिभावकों की मौखिक व लिखित अनुमति के बाद आचार्यश्री ने उच्च स्वरों से दीक्षा-मन्त्रों का उच्चारण कर उसे साधुत्व की दीक्षा दी। नाम ‘ऋजुमती’ रखा गया। केश-लुचन साध्वीश्री अण्चाजी ने किया। दीक्षा के अनन्तर ही आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में नवदीक्षिता को पंडिता कहकर सम्बोधित किया। कबीर के दोहे के अनुसार—

पढ़-पढ़ पोथी जग मुवा, पंडित भया न कोय।

ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय॥

आज से यह वहन विश्व-प्रेम और विश्व-बन्धुता की भावना को लेकर चल रही है। इस दृष्टि से यह पंडिता बन गई है। अन्त में सभी भाई-वहनों ने भावात्मक एकता के नियमों का तुमुल-ध्वनि से उच्चारण किया।

रात को ‘प्रश्न-गोष्ठी’ का आयोजन पुस्तकालय में रखा गया। गोष्ठी

मे ७०-८० भाई थे। आचार्यश्री ने प्रश्नों के लिए आह्वान किया, पर नीरवता थी। नीरवता को भेदते हुए आचार्यश्री बोले—‘जिज्ञासा दो प्रकार के व्यक्तियों के नहीं होती। पहले प्रकार में सिद्ध हैं, जिनके मारी जिज्ञासाएँ समाहित हो गई हैं। दूसरे वे हैं, जो अज्ञानी हैं, जो कुछ नहीं जानते। शेष व्यक्तियों के कुछ न कुछ जिज्ञासाएँ होती ही हैं।’ फिर क्या था, प्रश्नों का मुह खुल गया।

प्रश्न—परलोक सुधारने का भय क्यों है ?

उत्तर—परलोक है यह मानकर चलना चाहिए। क्योंकि पूर्वजन्म था तो पुनर्जन्म भी होगा। वर्तमान इसका संयोजक है।

‘जस्स नत्थि पुरा पच्छा मज्झ तस्स कओ सिया’—किसी का मध्य है तो यह भी मानना होगा, कि उससे पहले और पीछे भी वह है, अन्यथा वह मध्य कैसे होगा ? वर्तमान जीवन मध्य है तो उससे पहले और पीछे भी जीवन होना चाहिए। परलोक है, उसको सुधारने का भय नहीं होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। धर्म से वर्तमान नहीं परलोक सुधरता है, यह गलत है। जो वर्तमान को नहीं सुधारता वह भविष्य को क्या सुधारेंगा ? धर्म वही है जो इस जन्म को सुधारे और परजन्म को भी।

प्रश्न—इस जन्म में लालसा के चक्र में मनुष्य क्यों फसता है ?

उत्तर—संयम नहीं है, इसलिए। व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता अल्प होती है पर मानसिक तृष्णा आकाश के समान अनन्त होती है। इच्छा के नियंत्रण के बिना शारीरिक तृष्णा मिटने पर भी मानसिक तृष्णा नहीं मिटती।

प्रश्न—तृष्णा और आवश्यकता में क्या भेद है ?

उत्तर—आवश्यकता भी तृष्णा का एक अंग है। वर्तमान की सीमा में रहनेवाली आवश्यकता आवश्यकता है। जब वह भविष्य के लिए आगे चली जाती है तब वह आवश्यकता तृष्णा बन जाती है। आवश्यकता को द्रौपदी के चौर की तरह ज्यों-ज्यों बढ़ाओगे, वटती जाएगी। भविष्य की अनन्त आवश्यकता तृष्णा बनकर फलित होती है। इस प्रकार सत्य क्या

है ? प्रलय के बाद क्या रहना है ? सेवा किसे कहते हैं ? परमात्मा क्या है ? उसकी प्राप्ति कैसे होगी ? भावात्मक एकता का श्रीगणेश कहाँ से हो ? दान, पुण्य आदि अनेक विषयो पर रात को साढ़े दस बजे तक प्रश्नोत्तरों का कार्यक्रम चला । स्थानकवासी भाइयों की प्रार्थना पर दूसरे दिन का प्रातः कालीन व्याख्यान उसी पुस्तकालय के चौक में होना निश्चित हुआ ।

३१ ३ ६२ गाँव के श्रद्धालु भक्तों ने प्रार्थना की—‘गुरुदेव ! आप आज यहाँ से विहार करने वाले हैं । गाँव में कई ऐसे भी भाई-बहन हैं जो वृद्धत्व और रुग्णत्व के कारण आपके दर्शन से वंचित हैं, इसलिए आप कृपा करके उन्हें दर्शन दें । कई भाई आपकी चरण-धूलि से घर को पवित्र कराने के लिए लालायित हैं । अनुग्रह करके सबकी आशा को पूर्ण करें ।’ आचार्यश्री ने उनकी भावना को स्वीकार कर ३०-३५ घरो में पादन्यास किया । अपने घर में गुरुदेव को पाकर वे अपने आपको धन्य और कृतकृत्य अनुभव करते थे । घरो में जाने से समय कुछ अधिक लग गया, फिर भी आचार्यश्री ने प्रतिदिन की तरह आसन, प्राणायाम का अभ्यास नहीं छोड़ा । आसन के अनन्तर आप व्याख्यान के लिए जैन जवाहर पुस्तकालय में पधारे ।

मध्याह्न में दो बजे अणुव्रत-सम्बन्धी कार्यक्रम चला, जिसमें गाँव के अध्यापक वर्ग तथा अन्य बौद्धिक लोगो ने भाग लिया । अणुव्रत नियमावली का व्याख्या-सहित वाचन हुआ ।

किरचा या मिरचा

अपराह्न में चार बजे सोलमसर के लिए विहार हुआ । तीन लडके करीब दस-बारह वर्ष के थे । एक लडका बोला—‘गुरुदेव ! मुझे किरचा (सुपारी) का त्याग कराओ ।’ आचार्यश्री ने प्रश्न किया—‘किरचा का त्याग करोगे या मिरचा का ?’ उसने उत्तर दिया—‘केवल किरचा (सुपारी) का ।’ दूसरा बोला—‘मुझे किरचा और मिरचा दोनों का त्याग करा दीजिए ।’ पूछने पर तीसरा बोला—‘मुझे पान का त्याग करवा

दीजिए। आचार्यश्री ने फरमाया—‘पान का ही क्यों, किरचा का क्यों नहीं ? क्या इसलिए कि पान के लिए पैसे चाहिए और किरचा घर में माता से मागने से सीधा ही मिल जाता है।’ लडका बोला—‘हाँ।’ आचार्यश्री समझाने लगे—‘सुपारी से दाँत और स्वर दोनों खराब होते हैं।’ लडके को सुपारी छोड़ने का नहीं ज़ेचा। इसलिए उमने कहा—‘मुझे तो पान का ही त्याग कराइए।’ एक वर्ष के लिए तीनों को त्याग करा दिया। बच्चों में त्याग के स्स्कार यदि सहज ही जागृत होते हैं तो यह साधना का शुभ संकेत ही है।

१४६२, हरहिम्मतसर यहाँ महेश्वरी जाति का प्राधान्य है। आगमन के समय आचार्यश्री ने ३८-४० भाइयों के बीच उपदेश दिया। आम व्याख्यान दोपहर में ही हुआ जिसमें प्रायः तीन-चार सौ की उपस्थिति थी। प्रवचन के अन्त में आचार्यश्री ने भावात्मक एकता का नियम सुनाया। लोगो ने उसी शब्दावली में उसको दुहराया। प्रवचन की समाप्ति होने पर लोगो ने फिर चाहा कि व्याख्यान और आगे चलना चाहिए। विहार करने का समय होने पर भी उन लोगो की उत्कण्ठा देख पन्द्रह-बीस मिनट फिर कार्यक्रम चला। तदन्तर वहाँ से विहार हो गया।

काकडा यहाँ मन्दिर में आचार्यश्री विराजे। महेश्वरी जाति के लोग यहाँ भी काफी संख्या में रहते हैं। रात को प्रवचन में मन्दिर के आस-पास का सारा चौक खचाखच भर गया। उपस्थिति डेढ़-दो हजार रही।

परीक्षा-काल

२४६२, जसरासर दोपहर में एक बजे से दो बजे तक आचार्यश्री के सान्निध्य में साध्वियों का अध्ययन चलता है। आचार्यश्री सड़क पर ठहरे हुए थे, साध्वियाँ गाँव में ठहरी हुई थी। बूढ़ ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। अग्नि का साक्षात् दर्शन नहीं होना था, फिर भी वह धूलि के कणों में धुलकर पैर जला रही थी। दोनों स्थानों की दूरी मकान में बाहर निकलने के लिए रोक रही थी और ज्ञान की उत्कण्ठा अव्यक्त आग पर भी

चलने को कह रही थी। आखिर आन्तरिक भावना की विजय हुई। हम लोग अव्ययन करने आचार्यश्री के पास में चली गई। बाह्य परिस्थिति से धवराकर यदि हम वहाँ नहीं जाती तो अध्ययन परम्परा के खडित होने का पश्चाताप ही रहता। एक घटे तक ज्ञान की साधना कर हम लोगो ने आत्म-तृप्ति का अनुभव किया।

गैस का प्रकाश

जसरासर गाव के बाहर बालू के पर्वत की गोद में ग्राम पंचायत भवन था। सामने सड़क थी। स्थान की सुरम्यता मन की प्रसन्नता को बढ़ा रही थी और वायुमण्डल की स्वच्छता भावनाओं में स्वस्थता भर रही थी। आचार्यश्री ने रात्रिकालीन प्रवास और प्रवचन वही किया। ८०० घरों की बस्ती में ६०० घर जाटो के थे। प्रवचन के हजारों से अधिक उपस्थिति थी। वृद्धों की संख्या भी काफी थी। भाषण के बाद एक वृद्धा खड़ी होकर साहस के साथ बोली—‘महाराज ! मैं इतनी दूर चलकर आयी पर अधिकार में आपका मुख दिखाई नहीं दिया। इस गैस के कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। वैसे ही इतने दिनों तक हमने अपनी उम्र खो दी, कुछ ज्ञान नहीं मिला, आज आपकी वाणी सुनी तो हमें ज्ञान का प्रकाश मिल गया। आपने जो कुछ कहा, शेष उम्र उसी में लगाऊंगी।’ वृद्धा के विचारों ने कई लोगों को सजग कर दिया।

अकेला ही क्यों

रात के ग्यारह बजे थे। नौ व्यक्ति आचार्यश्री के पास में आए, जिनमें एक खाती, एक ब्राह्मण और सात जाट थे। एक भाई बोला—‘महाराज ! अभी आपका प्रवचन सुना। तमाखू आदि नशीली वस्तुओं के त्याग की भावना मेरे मन में जागी। मैंने सोचा, व्रत अकेला ही क्या लेऊ ? दोस्तों को भी दिलाऊँ। यह सोच आधे घटे तक हमने आपस में अच्छी तरह से बातचीत की। सब एकमत हो, आपके पास आये हैं, हमें त्याग करा

दीजिए ।' आचार्यश्री ने उनको नशे से मुक्ति दिलाई । बाद में वे श्रद्धालु भी बन गए ।

सोते समय त्याग का वातावरण और प्रकृति की अभिरामता ने आचार्य-श्री को प्रसन्नता से गहरी नीद में सुला दिया । भूयोदय के समय कई वृद्धी वहनें दर्शन करने फिर आयीं । सोचा, सूरज निकलने के बाद तो वह भूति चली जाएगी । पास में आकर मुँह देखा । मुँह देखते-देखते आँखें डबडबा आयीं । भक्ति का सजीव चित्र उपस्थित लोगों ने अपनी खुली आँखों से देखा ।

वेतन में योग्यता मत मापो

३४६२, कातर ठाकुर भूरसिंहजी नारभोत बुढापे में भी अपने अतीत की कार्य-कुशलता पर गौरव कर रहे थे । अनुभव सुनाते हुए बोले— 'आचार्यजी' मैं अपने समय में अफसर था । आज मैं २८ वर्ष से पेंशन पा रहा हूँ । यद्यपि पेंशन के पैंतीस रुपये ही मिलते हैं, क्योंकि मेरी सर्विस पुराने जमाने की थी । मेरे भाई को दो हजार और पुत्र को ढाई सौ रुपये मिल रहे हैं । मुझे कहते गौरव होता है कि जो काम मैंने अपने जीवन में किया वैसा काम वे नहीं कर पा रहे हैं ।'

आचार्यश्री ने फरमाया—'योग्यता वेतन से जुड़ी हुई नहीं होती, उसका सम्बन्ध कर्तृत्व से होता है । वेतन में योग्यता देखनेवाले व्यक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते ।'

सदा चलनेवाली घड़ी

हमारा संस्कृत व्याकरण का वाचन चल रहा था । गाँव के भाई आए और बैठ गये । कुछ देर तो सुनते रहे, अन्त में उकता गये । बोले—'महाराज ! हमें तरसाते ही रहोगे या कुछ सुनाओगे भी ?' आचार्यश्री ने उनकी स्थिति को ममझ लिया और सान्त्वना के स्वर में बोले—'क्या व्याख्यान का समय हो गया ?' भाई ने गरीबी का ध्वास लेते हुए कहा—'हमारे पाम

घड़ी कहा, जो ठीक समय बता सकें ?' हीन भावना को मिटाते हुए आचार्यश्री बोले—'घड़ी न होने से कोई गरीब नहीं होता। अन्तर की घड़ी तो तुम्हारे पास है ही ?' उन्होंने कहा—'हा, महाराज !'

आचार्यश्री—'अन्तर की घड़ी होने से बाह्य घड़ी न होने पर भी समय जाना जा सकता है, तब फिर चिन्ता क्यों ?' आचार्यश्री के उत्तर ने उनको गरीबी का अनुभव नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा, एक घड़ी हमारे पास भी है जो हमेशा चलती है।

४४६२, साडवा साडवावासियो मे आज हर्ष उमड रहा है, क्योंकि आचार्यश्री दो युग से भी अधिक समय (२५ वर्षों) के बाद पधार रहे थे। बीदासर मे कई बार आगमन होने पर भी साडवा एक ओर रहने से वंचित ही रहा। दीर्घकालीन प्रतीक्षा के बाद उनके मनोरथ फल रहे हैं। इसलिए आनन्द होना स्वाभाविक ही था। गाव के प्राय सभी जाति के लोगो ने सम्मुख आकर आचार्यश्री का स्वागत किया। समयाभाव के कारण सक्षेप मे स्वागत-प्रवचन गढ मे हुआ और प्रवास भी वही पर। साडवा के नागरिको की ओर से अभिनन्दन-पत्र पढा गया। रात्रिकालीन प्रवचन के बाद गाँववालो ने बलवती प्रार्थना की कि सात दिन आपको रहना ही होगा। उनके आग्रह भरे अनुनय मे भक्ति प्राणवान हो बोल रही थी, इसीलिए आचार्यश्री ने तीन रात वहाँ रहना स्वीकार किया।

थारी माँ का

५४६२, साडवा श्री केशरीमलजी वोथरा सपरिवार मगल-पाठ सुनने के लिए आए। वे मातुश्री वदनाजी के दर्शनाथ बीदासर जा रहे थे। उनके साथ उनका दोहिता राजेश था। उस समय आचार्यश्री भोजन कर रहे थे। वह लडका साहस कर निकट चला आया और खडा हो गया। कुछ देर खडा रहकर बिना पूछे ही बोला—'भाईजी महाराज ! आज मैं थारी मा का दर्शन करने जावा हूँ।' उसकी सहज सरल णी सुन सब कहकहाकर हँस पडे। वच्चे की मधुर वाणी 'थारी मा का'

मे जो आनन्द मिला, वह 'आपकी माताजी का' मे नहीं मिलता। यही कारण है कि लोग बच्चों के साथ खेल-खेलकर बात करने का प्रयत्न करते हैं। बच्चे की तरह दूसरे यदि सहज सरल बोलने लग जाएँ तो वायुमण्डल कितना विशुद्ध बन जाए।

श्रद्धा को भी निगल जाती है

मध्याह्न दो बजे का समय था। मुनिश्री रूपचन्दजी को चक्कर आने लग गया। उन्हे लवंग की चटनी की आवश्यकता हुई। मुनि मणिलालजी ने आचार्यश्री से निवेदन किया। आचार्यश्री ने सोचा—वहनें प्रायः यहाँ आयी हुई हैं, घर पर कौन मिलेगा? कोई मिल भी जाए तो दोपहर के असमय में घरों में गरम करने का साधन कैसे मिलेगा? आवश्यकता के सामने ये प्रश्न मन ही में रहे। पास बैठी हुई सतियों को लाने को कह दिया गया। चिलचिलाती धूप में सतियों ने अपने स्थान पर जाकर साध्वी रतनाजी से कहा। वे गवेषणा कर, २०-२५ मिनट में ही लेकर आ गई और रूपचन्दजी को दे दिया। सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी के पास भाई श्री खेमचन्दजी सेठिया बैठे थे। उनके मन में सन्देह उत्पन्न हुआ। साध्विया इस समय गरम कहाँ से करके लायी। सम्भवतः किसी ने राग का भाव मिलाकर काम किया हो, सन्देह को साथ ले वे उठे और सीधे घर पर आए। घर में घुसते ही नौकर ने कहा—'सेठजी! कुछ समय पहले साध्वियाँ आयी थी, कुछ लवंग ले गई।' खेमचन्दजी का सन्देह कुछ शिथिल हुआ। फिर वह नौकर बोला कि यहाँ गरम भी किया था। उन्होंने पूछा—'तुमने आग क्यों जलाई?' वह बोला—'वाज़ार से अभी धो का एक पीपा लाया था, उसको गरम करने के लिए आग जलाई थी।' इतना कहते ही खेमचन्दजी का सन्देह भाग गया। वे मन में कूदते-फाँदते साधुओं के स्थान पर आए और सारी घटना सेवाभावी मुनिश्री को सुनाई। साधुओं ने कटोरी दिखाते हुए कहा—'यह कटोरी भी तुम्हारी है। देखो इस पर तुम्हारा नाम खुदा है।' निष्कर्ष की भाषा में वे बोले—'महाराज! छोटी-छोटी बातों में इसी

प्रकार हमारे मन में सन्देह घुस जाता है। अगर मैं साहस नहीं करता तो मेरा सन्देह कभी नहीं मिटता।' घटना यह एक है पर मेरी दृष्टि में यह खेमचन्दजी की तरह कई व्यक्तियों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। शका का आना सरल है, वह बिना निमन्त्रण के आ जाती है। पर उसका वापस जाना अधिक कठिन है। उसे हटाने का कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। यदि वह नहीं निकलती है तो धीरे-धीरे श्रद्धा को भी निगल जाती है।

७४६२, बीदासर चातुर्मास की समाप्ति के बाद बीदासर में आने का कारण मातुश्री बदनाजी ही हैं। उनकी उत्कट अभिलाषा थी कि गुरुदेव दीधयात्रा से पहले मुझे दर्शन दें। आचार्यश्री ने अपने कतव्य का पालन किया। अपने पुत्र आचार्यश्री को अपने बीच पा मातुश्री बदनाजी का मानस हर्ष से भर गया। उन्होंने अपनी भाषा में कहा—'गुरुदेव! आज हृदय मन में माँ नहीं है और कह भी कोनी सकू।' सहज सरल भाषा में उन्होंने अपना चित्त जनता के सामने रख दिया। खिलती हुई उनके मुख की मुद्रा उनके भावों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उपस्थित जनता विकस्वर नेत्रों से माता और पुत्र का मिलन देखने को उत्सुक थी।

सबसे पहले माता की ओर से 'आशीर्वचन' के रूप में अभिनन्दन-पत्र का वाचन साध्वीश्री राजीमतीजी ने किया।

दीर्घायुर्भवं भण्यते यदितदा तन्नारकाणामपि
चेत्प्रोच्येत घनाधिको भव तदा तन्म्लेच्छकानामपि
यद्युच्येत च पुत्रवान् भवतदातद् कुक्कुटानामपि
तस्मात् सर्वसुखप्रदोस्तु भवता श्री धर्मलाभ श्रिये।

पत्र में इस श्लोक को उद्धृत करके सर्वजन-हिताय की व्यापक भावना की कामना की गई थी।

अन्त में मातुश्री ने स्वयं दो दोहों का उच्चारण कर पत्र को आचार्य-चरणों में उपहृत कर दिया। पत्र में उल्लेखनीय बात यह थी कि माता ने ८३ वर्ष की उम्र में लिखना सीखकर स्वयं हस्ताक्षर किये थे। ज्योंही माता

मे जो आनन्द मिला, वह 'आपकी माताजी का' मे नहीं मिलता। यही कारण है कि लोग बच्चों के साथ खेल-खेलकर बात करने का प्रयत्न करते हैं। बच्चे की तरह दूसरे यदि सहज सरल बोलने लग जाएँ तो वायुमण्डल कितना विशुद्ध बन जाए।

श्रद्धा को भी निगल जाती है

मध्याह्न दो बजे का समय था। मुनिश्री रूपचन्दजी को चक्कर आने लग गया। उन्हें लवंग की चटनी की आवश्यकता हुई। मुनि मणिलालजी ने आचार्यश्री से निवेदन किया। आचार्यश्री ने सोचा—वहनें प्रायः यहाँ आयी हुई है, घर पर कौन मिलेगा? कोई मिल भी जाए तो दोपहर के असमय में घरों में गरम करने का साधन कैसे मिलेगा? आवश्यकता के सामने ये प्रश्न मन ही में रहे। पास बैठी हुई सतियों को लाने को कह दिया गया। चिलचिलाती धूप में सतियों ने अपने स्थान पर जाकर साध्वी रतनाजी से कहा। वे गवेषणा कर, २०-२५ मिनट में ही लेकर आ गई और रूपचन्दजी को दे दिया। सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी के पास भाई श्री खेमचन्दजी सेठिया बैठे थे। उनके मन में सन्देह उत्पन्न हुआ। साध्विया इस समय गरम कहाँ से करके लायी। सम्भवतः किसी ने राग का भाव मिलाकर काम किया हो, सन्देह को साथ ले वे उठे और सीधे घर पर आए। घर में घुसते ही नौकर ने कहा—'सेठजी! कुछ समय पहले साध्वियाँ आयी थी, कुछ लवंग ले गई।' खेमचन्दजी का सन्देह कुछ शिथिल हुआ। फिर वह नौकर बोला कि यहाँ गरम भी किया था। उन्होंने पूछा—'तुमने आग क्यों जलाई?' वह बोला—'बाज़ार से अभी धो का एक पीपा लाया था, उसको गरम करने के लिए आग जलाई थी।' इतना कहते ही खेमचन्दजी का सन्देह भाग गया। वे मन में कूदते-फाँदते साधुओं के स्थान पर आए और सारी घटना सेवाभावी मुनिश्री को सुनाई। साधुओं ने कटोरी दिखाते हुए कहा—'यह कटोरी भी तुम्हारी है। देखो इस पर तुम्हारा नाम खुदा है।' निष्कर्ष की भाषा में वे बोले—'महाराज! छोटी-छोटी बातों में इनी

प्रकार हमारे मन में सन्देह घुस जाता है। अगर मैं साहस नहीं करता तो मेरा सन्देह कभी नहीं मिटता।' घटना यह एक है पर मेरी दृष्टि में यह खेमचन्दजी की तरह कई व्यक्तियों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। शका का आना सरल है, वह बिना निमन्त्रण के आ जाती है। पर उसका वापस जाना अधिक कठिन है। उसे हटाने का कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। यदि वह नहीं निकलती है तो धीरे-धीरे श्रद्धा को भी निगल जाती है।

७४६२, बीदासर चातुर्मास की समाप्ति के बाद बीदासर में आने का कारण मातुश्री बदनाजी ही हैं। उनकी उत्कट अभिलाषा थी कि गुरुदेव दीधयात्रा से पहले मुझे दर्शन दें। आचार्यश्री ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पुत्र आचार्यश्री को अपने बीच पा मातुश्री बदनाजी का मानस हर्ष से भर गया। उन्होंने अपनी भाषा में कहा—'गुरुदेव! आज हृदय मन में माँ नहीं है और कह भी कोनी सकूँ।' सहज सरल भाषा में उन्होंने अपना चित्त जनता के सामने रख दिया। खिलती हुई उनके मुख की मुद्रा उनके भावों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उपस्थित जनता विकस्वर नेत्रों से माता और पुत्र का मिलन देखने को उत्सुक थी।

सबसे पहले माता की ओर से 'आशीर्वाचन' के रूप में अभिनन्दन-पत्र का वाचन साध्वीश्री राजीमतीजी ने किया।

दीर्घायुर्भव भण्यते यदितदा तन्नारकाणामपि
चेत्प्रोच्येत धनाधिको भव तदा तन्मलेच्छकानामपि
यद्युच्येत च पुत्रवान् भवतदातद् कुक्कुटानामपि
तस्मात् सर्वसुखप्रदोस्तु भवता श्री धर्मलाभ श्रिये।

पत्र में इस श्लोक को उद्धृत करके सर्वजन-हिताय की व्यापक याचना की कामना की गई थी।

अन्त में मातुश्री ने स्वयं दो दोहों का उच्चारण कर पत्र को आश्वाय-चरणों में उपहृत कर दिया। पत्र में उल्लेखनीय बात यह थी कि माना ने ८३ वर्ष की उम्र में लिखना सीखकर स्वयं हस्ताक्षर किये थे।

ने पत्र दिया, आचार्यश्री बोले—‘जीवन दिया है, अब पत्र क्या देना है।’ कितनी कृतज्ञता-ज्ञापन थी आचार्यश्री के शब्दों में। सरलमना माता ने कहा—‘मेरी अन्तर-भावना है। आचार्यश्री ने उनकी भावना का सम्मान किया और उसे ले लिया। उसके बाद मुनिश्री जवरीमलजी ने स्वागत में कुछ दोहे कहे। अन्त में आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में कहा—‘मेरी भावना थी कि नये नर्प का प्रथम दिन माता के बीच बिताऊँ, पर नोखावालों ने एक दिन अधिक ले लिया और एक दिन स्वयं वदनाजी ने साडवावालों को यह कहकर दिलवा दिया कि मुझे चाहे एक दिन कम दें पर साडवावालों को सन्तुष्ट कर दें। वस्तुतः अपना त्याग करनेवाला सर्वत्र प्रशंसा का पात्र होना है। वदनाजी ने अपनी वृत्ति से इस पाठ को फिर एक बार दुहरा दिया।’ उपस्थित जनता को समय की प्रेरणा देते हुए आचार्यप्रवर ने अपना संक्षिप्त प्रवचन पूर्ण किया। अवशिष्ट कार्यक्रम मध्याह्न में रहा।

८४६२ दूसरे दिन प्रातःकाल में साध्वियों सहित मातुश्री वदनाजी दर्शन करने आयी। एकान्तरतपस्या के पारण के दिन था। इसलिए आचार्यश्री के मुख से सूत्र की पाँच गाथाएँ सुनकर पारणा किया। व्रत खोलने से पहले सूत्रों का स्वाध्याय या जाप अध्यात्म मानस का प्रतीक है।

आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में खाद्य-संयम की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। आपने कहा—‘खाद्य-सामग्री के अभाव में मनुष्य मरता है तो वह परवशता है। पर लोलुपता के कारण अधिक खाकर मरे यह जीवन का अभिशाप है। अवस्था की प्रौढता के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य-संयम अत्यन्त आवश्यक है। बुढ़ापे में इन्द्रियों के पुर्जे शिथिल पड़ जाते हैं। उनकी शक्ति से अधिक कार्य लेने से उनके टूटने का भय रहता है। चारों ओर से रोग उसको घेर लेते हैं। वस्तु का स्वाद चखते-चखते वाल्य और यौवन बीत गया। बुढ़ापे में भी यदि रस-लोलुपता पर नियन्त्रण नहीं हुआ तो शरीर सताने लग जाएगा और मन भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। मानसिक स्वस्थता के बिना सुख की कल्पना व्यर्थ है।’ मातुश्री वदनाजी की ओर संकेत करते हुए कहा—‘देखो, संयम

का यह सजीव उदाहरण है। निरन्तर कभी भोजन नहीं करती हैं, कभी-कभी दो या तीन दिन तक नहीं खाती है। पारणे में (नवकारसी) मुहूर्त दिन के पहले कुछ नहीं लेती। पारणा करते ही एक प्रहर तक का त्याग कर देती हैं, भोजन कर फिर दोपहर का त्याग। इस प्रकार दो दिनों में ४६ घंटे त्याग में बीतते हैं। कहना चाहिए कि इनका सारा जीवन ही त्याग में बीत रहा है। खाद्य-सामग्री में जीवन भर के लिए इने-गिने द्रव्य हैं, जिनसे शरीर का ढाँचा चला रही है। तपस्या का दिन हो अथवा पारणे का दिन, प्रतिदिन ८००० गाथाओं का स्वाध्याय करती हैं। आसन के दो विकल्प हैं। पद्मासन अथवा सीधे खड़ा रहना। ८४ वर्ष की अवस्था में इस प्रकार तपस्या के साथ स्वाध्याय का सगम वस्तुतः आदर्श है। मैं समझता हूँ सभी लोग इनसे सबक लेकर जीवन में खाद्य-समय को स्थान देंगे।

१४६२ रात को मातुश्री वदनाजी के सान्निध्य में साध्वियों के स्थान पर आचार-सम्बन्धी एक गोष्ठी हुई। साध्वीश्री मजुला ने आचार का आधार विचार बताया तथा लक्ष्य के प्रति आस्थावान् रहने पर बल दिया। साध्वीश्री राजीमतीजी ने कहा—'व्यक्ति का अकन व्यवहार से जाना जा सकता है, इसलिए व्यवहार-शुद्धि के लिए जीवन में दस धर्मों की साधना करनी चाहिए।' साध्वीश्री जयश्री ने जीवन में स्वाभाविकता व सरलता पर बल दिया। व्यवहार को निभाने के लिए कभी-कभी आत्मा के साथ धोखा करना पड़ता है। व्यवहार में सफल होने पर भी वस्तुतः वह साधना के क्षेत्र में पिछड़ जाता है। इसलिए साधक को सहजता की ओर बढ़ना चाहिए।

मैंने (साध्वी कानकुमारी) अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा—'सघीय जीवन में सहिष्णुता की साधना अत्यन्त अपेक्षित है। एक-दूसरे की गलती को हज़म करने के लिए अपनी पाचन-शक्ति को बढ़ाना चाहिए अन्यथा उसकी अजीर्णता का परिणाम परस्पर कलह और दुःख की संवेदना के रूप में भोगना पड़ता है। छिछलेपन से न तो व्यक्तित्व बनता है

और न व्यवहार में आनन्द ही आता है। अतः जीवन में सरमता लाने के लिए सहिष्णुता का पथ सरल है।'

अन्त में वयोवृद्धा साध्वीश्री खुमाजी ने विनय पर विशेष बल देते हुए साध्वियों को विनीत बने रहने की प्रेरणा दी।

१०४६२, वीदासर साध्वी समाज के बीच भाषण करते हुए आचार्यश्री ने कहा—'जीवन का लक्ष्य केवल साधु बनना ही नहीं है। साधुत्व तो साधना के क्षेत्र में प्रवेशद्वार है। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कई सोपानों को लाचना होगा।'

नवदीक्षित साध्वी वातावरण के अनुकूल ही ढलती है, इसलिए आवश्यक है कि प्रारम्भ में उसकी ओर ध्यान दिया जाय। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में अध्यात्म झलके, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। ध्यान आत्म-साधना का प्रमुख अंग है। इससे चित्त की एकाग्रता का अभ्यास बढ़ता है। ध्यान से आत्मा की ओर गति होती है, इसलिए प्रत्येक साध्वी इस ओर सचेष्ट रहे। ध्यान की प्रवृत्ति को अधिक से अधिक बढ़ाया जाय।

क्षमा-धर्म पर बोलते हुए आपने कहा—'यह यो साधक की प्राइमरी पुस्तक है। जिस साधक ने क्षमा का अभ्यास नहीं किया वह साधना के क्षेत्र में कहाँ तक बढ़ पाएगा। सहिष्णुता के अभाव में कदम-कदम पर साधक को अनुत्तीर्ण होना पड़ता है। सध के सदस्यों का सीधा सम्बन्ध गण और गणी से होता है। उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति का प्रतिविम्ब गण पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य यह चिन्तन करे कि मेरी असावधानी से कही गण को अस्वस्थता का अनुभव न हो।'

कण्ट भी अभिनन्दन

११४६२, वीदासर थली प्रदेश में लू और आधी मरुस्थल के प्रतीक हैं। यहाँ आधी आँखोंवालों से भी तेज चलती है। खुली आँखोंवालों की आँखों में धूल झोंककर उनको भी देखने से रोकती है। न जाने अपनी जाति-त्व की वृद्धि का मोह इसमें कब में घर कर गया है।

दोपहर का समय था। आधी तेज चल रही थी। देखते-देखते आचार्यश्री के विछौने पर धूल की परतें जमने लगी। वे अपने हाथों से बार-बार धूल शटुका रहे थे, पर आधी अपनी धुन में मस्त थी, तीव्र गति से चल रही थी। मातुश्री वदनाजी मौन नहीं रह सकी। उनके मुख से बोल फूट पड़े—
'गुरुदेव ! आपको यहाँ की धूल सताती होगी ?'

सस्मित वदन आचार्यश्री बोले—'जिसके पास जो वस्तु होती है वह वही देता है। यह भी धूल के द्वारा स्वागत कर रही है। इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए।'

दृष्टिकोण बदलने से कष्ट भी अभिनन्दन बन गया।

रात को सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी के सान्निध्य में अन्ताक्षरी का कार्यक्रम रहा।

श्रद्धा की वाणी मिल गई

१२४६२ आचार्यश्री प्रवचन-सभा में विराजे हुए थे। दो बहनें बेनातो (बीदासर से तीन मील पूर्व-दिशा) से दर्शन करने आयी। साथ में प्रार्थना लायी—'महाराज ! आपके दर्शना खातिर अडिकती रहवा हा। पन्द्रह वर्ष होग्या, गाँव में पधार्था ही कोनी, अब के तो म्हारै कानी देखो।' ऐसा लगता था मानो वहन की सहज वाणी में श्रद्धा की वाणी मिल रही है। हृदय से चलकर जीभ तक आने में उसे कोई मानसिक बाधा न रोक सकी हो।

माता का मोह

१४४६२ सूर्योदय की मंगलवेला में मातुश्री वदनाजी ने आचार्यश्री को लम्बी यात्रा के लिए विदाई दी और आशीर्वाद दिया कि जन-कल्याण करते हुए चिरायु हो। करोड़ दीवाली तक तेरापन्थ शासन की सेवा करते रहे। स्वास्थ्य की मंगल-कामना करते हुए नम्र शब्दों में—
'गुरुदेव ! ग्रीष्म ऋतु है, अतः विद्वान् लम्बे-लम्बे कर शरीर के

साथ अन्याय न करें। आखिर इसी शरीर से काम लेना है।' मातृ-हृदय की वाणी को आचार्यश्री ने सहर्ष स्वीकार किया और उत्तर में बोले—'क्या आप नहीं जानती कि गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर के शरीर पर मोह किया, उससे उनको केवलज्ञान आता हुआ रुक गया। इसलिए मोह को छोड़ना ही अच्छा है। जब वह आए तो उसको सत् स्वाध्याय से भगा देना चाहिए।' इसके उत्तर में मा बोल नहीं सकी। हृदय का स्नेह आँखों के द्वार से अश्रु बन बोल उठा। मैं पास खड़ी देख रही थी—एक ओर मातृ-हृदय की वत्सलता, दूसरी ओर साधक का मानस। कैसा सगम या दो विचारों का! दोनों एक-दूसरे में मिलकर एक बन गये थे। माता की विदाई के बाद वहाँ से विहार हो गया। विहार का दृश्य दर्शनीय था।

१४४६२, चाडवास यह एक छोटा-सा गाँव है। केन्द्र में होने के कारण आते-जाते कई बार आचार्यश्री यहाँ आए हैं। इसलिए अनेक स्मृतियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। निवासस्थान को देखते ही वे एक-एक कर जागने लगीं। कई साधुओं ने यहाँ स्थिरवास करके अपना कार्य साधा था। उनके नाम मुख पर आने लगे—पन्तालालजी स्वामी, छवीलजी स्वामी, भीमराजजी स्वामी आदि। गांधीजी के निधन का समाचार भी यही सुना था। इस प्रकार अनेक विषयों की छोटी-मोटी स्मृतियाँ उभरने लगीं।

आचार्यश्री ने सर्वप्रथम वर्तमान में स्थिरवास करनेवाली साध्वीश्री पारवताजी को दर्शन दिये और सुख पृच्छा की। व्याख्यान से पूर्व आचार्यश्री के प्रवासकाल तक स्थानीय भाई और बहनो ने सामूहिक रूप से पाँच प्रतिज्ञाएँ स्वीकार कीं

१ ब्रह्मचर्य पालन करना।

२ सचित्त वस्तु नहीं खाना, आदि-आदि।

दोपहर में गीतिका-गोष्ठी में अनेक गीतिकाएँ हुईं। रात को मुनिश्री बालचन्द्रजी के संगीत के बाद मुनिश्री श्रीचन्द्र 'कमल' का 'सत्य' विषय पर भाषण हुआ। तदनन्तर सत्य-विकास पर प्रवचन करते हुए आचार्यश्री ने

मन, वाणी और काया विषयक ऋजुता रखने की प्रेरणा दी। सयोजन मुनिश्री दुलहराजजी ने किया।

१५४६२, छापर चाडवास से दो मील पर छापर है। बीदासर, सुजानगढ और लाडनू के सैकड़ों भाई आये हुए थे। कुल मिलाकर पाँचों गाँवों के हजारों की सस्या के लगभग भाई-बहन हो गए थे। दो मील की सूनी सड़क आज चाडवास और छापर को एक बना रही थी। धवल वस्त्रों से ऐसा लग रहा था मानो सड़क आचार्यश्री का पादस्पर्श पा अपनी कालिमा को धो उज्ज्वल बन गई हो।

छापर में स्थानीय लोगो द्वारा अभिनन्दन हुआ। आचार्यश्री ने प्रवचन किया। अन्त में 'भावात्मक एकता' के नियम का लोगो ने आचार्यश्री की वाणी में पुनरुच्चारण किया। साध्वीश्री फूलकुमारीजी के सत्प्रयास से वहनों में अध्ययन की परम्परा सतत चलती है। बीस-तीस वहनों धार्मिक अध्ययन से रुचि लेती हैं, दो वहनों अध्यापिका का काम करती हैं।

दोपहर में इन अध्ययनशील वहनों ने आचार्यश्री का समय लिया और उसमें भावी अध्ययन सम्बन्धी प्रेरणा ली।

१६४६२, सुजानगढ छापर से सुजानगढ आते समय सुजानगढ स्टेशन के पास गांधी आश्रम आया। यहाँ के सचालक श्री बनवारीलाल वेदी आचार्यश्री को अपने आश्रम में प्रार्थना कर ले गए। स्वागत के उत्तर में आचार्यश्री ने भावात्मक एकता पर प्रवचन किया। फिर वहाँ से शुभकरणजी दसाणी के स्थान पर पधार गये। यहाँ स्वागत-समारोह मनाया गया।

दोपहर में महावीर जयन्ती के उपलक्ष में होनेवाले 'सहवन्दन' का पूर्वाभ्यास भाई और वहनों को कराया गया। सहवन्दन में नवकार, चार मंगल का पाठ और सूत्रों की गाथाएँ थी।

रात को मुनिश्री सुमेरुमलजी 'सुदशन' के सगीत के वाद मुनिश्री दुलहराजजी ने स्वाध्याय विषय पर भाषण किया।

१७४६२ श्री ओसवाल स्कूल में 'महावीर जयन्ती' का कार्य-

क्रम रखा गया। आचार्यश्री आठ बजे प्रवचन-स्थल में पधारे। 'सह-गमन' में आगे साधु पक्तिवद्ध चलते थे, पीछे क्रमशः भाई और बहन। स्कूल में जाकर वह जुलूस सभा के रूप में परिणत हो गया। हजारों की उपस्थिति के बीच महावीर जयन्ती के अवसर पर बोलते हुए आचार्यश्री ने कहा—'आज महावीर जयन्ती है। जन्म-दिवस है। जन्म सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के बिना उसका क्या मूल्य है? जन्म भविष्य जीवन का मूल है। इसलिए वह सब कुछ है और जन्म के समय सारा भविष्य अस्पष्ट रहता है इसलिए वह कितना मूल्यवान है, इसका अकन नहीं किया जा सकता।'।

जयन्ती के सम्बन्ध से आज हम उनकी साधना और वाणी को याद कर रहे हैं। भगवान् महावीर ने जातिवाद को अतात्त्विक कहकर उस पर कड़ा प्रहार किया था। मध्ययुग में उन्हीं के अनुयायी उसे पकड़ बैठे, इतना चिपक गए कि उसको छोड़ने में हिचकिचाहट हो रही है। कुछ खोया-सा समझ रहे हैं। यहाँ सम्मिलित रूप से महावीर-जयन्ती न मनाने का यही प्रमुख कारण है। कई भाइयों ने कहा—'जातिवाद पर कुछ न बोला जाये।' मुझे यह प्रतिबन्ध उचित नहीं लगा। इसलिये मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। जातिवाद में फसकर हमने पाया कुछ नहीं प्रत्युत खोया अधिक है। जातिवाद का ही परिणाम है कि आज जैन-धर्म एक वर्गविशेष में बंध गया।

भगवान् महावीर का जीवन-दर्शन सत्य की आराधना पर आधारित है। उन्होंने बारह वर्ष तक मन्यन किया और अन्त में उन्होंने नवनीत पाया। वह यह है कि—असत्य और सत्य ऊपर भी है, नीचे भी है और बीच में भी है। सत्य को ऊपर भी पाया जा सकता है, नीचे भी और बीच में भी। वह गाव में भी प्राप्त हो सकता है और अरण्य में भी। भगवान् ने सत्य को बन्धनमुक्त रखा। फिर भी उनके अनुयायी उसे एक सीमा में बाधना चाहते हैं।

साध्वीश्री कमलजी को केन्सर की बीमारी नौ वर्षों में घेरे हुए है। दो

वर्षों से यहाँ पर स्थिरवास में है। आचार्यश्री उनको दर्शन देने पधारे। उन्होंने वन्दन कर सबसे पहले पुस्तक और साध्वियों को आचार्य-चरणों में समर्पित किया, जो कि परम्परा के अनुसार दर्शन की प्रथम वेला में प्रत्येक सिंघाडपति करते हैं। खाली हाथ दर्शन न करते हुए पानी पीने का एक प्याला उपहृत किया। आचार्यश्री ने उनकी सुख पृच्छा करते हुए पूछा— 'तुम्हारी परिचर्या अच्छी तरह होती है या नहीं?' उन्होंने उत्तर दिया— 'आपके सघ के प्रताप से ये साध्विया अम्लान भाव से मेरी सेवा करती हैं। जब मैं सोती हूँ तब ही ये सोती हैं, अन्यथा सारी-सारी रात जागरण करती हैं।'।

‘क्या रात को नींद आती है?’

‘नहीं, वेदना काफी होती है, कुछ क्षणों के लिए आँखें बन्द हो जाती हैं। सतियों के सहयोग से मुझे शांति मिलती है। मैं इस योग्य नहीं कि इतनी सतियों को मुझे सेवा मिले, फिर भी आचार्यश्री मेरी परिचर्या करा रहे हैं। ऐसी चाकरी इसी सघ में हो सकती है।’ ऐसा कह सघ के प्रति उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की।

आचार्यश्री ने उनकी सेवा का उल्लेख किया और कहा—‘साधुत्व मिला क्या यह कम बात है?’ शरीर की ओर देखते हुए आचार्यश्री बोले— ‘गत वर्ष में जब हम यहाँ आए थे उससे आज दिन-रात का-सा अन्तर लगता है। शरीर की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। समयी जीवन बिताया जाय तो अच्छा है और पण्डित मरण भी हो जाय तो अच्छा है।’ उन्होंने कहा— ‘शरीर की मुझे कोई चिन्ता नहीं है और न मरण का भय है। आपके प्रताप से सब कुछ ठीक है।’

अन्त में मंगलपाठ सुना आचार्यश्री वापस पधार गये। दोपहर में साध्वियों के स्थान पर सस्कृत-गोष्ठी का कार्यक्रम रहा। नि शस्त्रीकरण की सफलता पर भाषण हुए। गोष्ठी में भाग लेनेवाली सात साध्विया थी— साध्वीश्री कानकुमारीजी, मञ्जुलाजी, जयश्रीजी, सरोजकुमारीजी, कनक-श्रीजी, यशोधराजी और कनकप्रभाजी।

क्रम रखा गया। आचार्यश्री आठ वजे प्रवचन-मंथन में पधारे। 'मह-गमन' में आगे साधुपक्तिवद्ध चलते थे, पीछे क्रमशः भाई और वहन। स्कूल में जाकर वह जुलूस मभा के रूप में परिणत हो गया। हजारे की उपस्थिति के बीच महावीर जयन्ती के अवसर पर बोलते हुए आचार्यश्री ने कहा—'आज महावीर जयन्ती है। जन्म-दिवस है। जन्म सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के बिना उसका क्या मूल्य है? जन्म भविष्य जीवन का मूल है। इसलिए वह सब कुछ है और जन्म के समय मारा भविष्य अस्पष्ट रहता है इसलिए वह कितना मूल्यवान है, इसका अकन नहीं किया जा सकता।'।

जयन्ती के सम्बन्ध से आज हम उनकी भावना और वाणी को याद कर रहे हैं। भगवान् महावीर ने जातिवाद को अतात्त्विक कहकर उस पर कड़ा प्रहार किया था। मध्ययुग में उन्हीं के अनुयायी उसे पकड़ बैठे, इतना चिपक गए कि उसको छोड़ने में हिचकिचाहट हो रही है। कुछ खोया-सा समझ रहे हैं। यहाँ सम्मिलित रूप से महावीर-जयन्ती न मनाने का यही प्रमुख कारण है। कई भाइयों ने कहा—'जातिवाद पर कुछ न बोला जाये।' मुझे यह प्रतिबन्ध उचित नहीं लगा। इसलिए मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। जातिवाद में फँसकर हमने पाया कुछ नहीं प्रत्युत खोया अधिक है। जातिवाद का ही परिणाम है कि आज जैन-धर्म एक वर्गविशेष में बध गया।

भगवान् महावीर का जीवन-दर्शन सत्य की आराधना पर आधारित है। उन्होंने बारह वर्ष तक मन्यन किया और अन्त में उन्होंने नवनीत पाया। वह यह है कि—असत्य और मत्य ऊपर भी है, नीचे भी है और बीच में भी है। सत्य को ऊपर भी पाया जा सकता है, नीचे भी और बीच में भी। वह गाव में भी प्राप्त हो सकता है और अरण्य में भी। भगवान् ने मत्य को बन्धनमुक्त रखा। फिर भी उनके अनुयायी उसे एक भीमा में बाधना चाहते हैं।

साध्वीश्री कमलजी को केन्सर की बीमारी नौ वर्षों से घेरे हुए है। दो

वर्षों से यहाँ पर स्थिरवास में है। आचार्यश्री उनको दर्शन देने पधारे। उन्होंने वन्दन कर सबसे पहले पुस्तक और साध्वियों को आचार्य-चरणों में समर्पित किया, जो कि परम्परा के अनुसार दर्शन की प्रथम बेला में प्रत्येक सिंघाडपति करते हैं। खाली हाथ दर्शन न करते हुए पानी पीने का एक प्याला उपहृत किया। आचार्यश्री ने उनकी सुख पृच्छा करते हुए पूछा — 'तुम्हारी परिचर्या अच्छी तरह होती है या नहीं?' उन्होंने उत्तर दिया— 'आपके सघ के प्रताप से ये साध्विया अम्लान भाव से मेरी सेवा करती हैं। जब मैं सोती हूँ तब ही ये सोती हैं, अन्यथा सारी-सारी रात जागरण करती हैं।'

'क्या रात को नींद आती है?'

'नहीं, वेदना काफी होती है, कुछ अणों के लिए आँखें बन्द ही जानी हैं। सतियों के सहयोग से मुझे शांति मिलती है। मैं इस योग्य नहीं कि इतनी सतियों की मुझे सेवा मिले, फिर भी आचार्यश्री मेरी परिचर्या बगल रहे हैं। ऐसी चाकरी इभी सघ में हो सकती है।' ऐसा कहकर मैं ने प्रति उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की।

आचार्यश्री ने उनकी सेवा का उत्सव किया और कहा— 'आपका मिला क्या यह कम बात है?' गरीर की ओर देखते हुए आचार्यश्री बोले— 'गत वर्ष में जब हम यहाँ आए थे उसने आज दिन-रात हमारा उत्सव किया है। गरीर की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उसका जीवन दिन-रात उत्सव तो अच्छा है और परिश्रम भी तो करना ही पड़ता है।' उन्होंने कहा— 'गरीर की मुझे कोई चिन्ता नहीं है और मैं उत्सव कर रहा हूँ। मैं तो से नव कुट होऊँ हूँ।'

वचन की चोट

१८४६२ जाजोदिया स्कूल में आचार्यश्री ने धूम्रपान पर बोलते हुए कहा—‘उन अध्यापकों को बोलने व उपदेश देने का कहाँ तक अधिकार है जो बीड़ी-सिगरेट का स्वाद स्वयं चखते हैं।’ प्रवचन के बाद एक अध्यापक ने कहा—‘प्रवचन से मेरा हृदय बदल गया। मैं जीवन भर के लिये धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रसन्न हूँ।’ बुराई पर किया गया तीखा प्रहार शीघ्र चोट कर गया।

रात को ‘धर्म और जीवन’ विषय पर मुनिश्री नथमलजी का भाषण हुआ।

१९४६२ शौच में वापस पधारकर आचार्यश्री ने कई भाइयों को उनके घर जाकर दर्शन दिये जो दर्शनोत्सुक होने पर भी अस्वस्थता व वृद्धत्व के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। साध्वीजी कमलूजी को भी दर्शन दिया। उन्होंने आचार्यश्री की महती कृपा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। अतीत में किमी के साथ कटु व्यवहार हुआ हो तो उसका प्रायश्चित्त मांगा। आचार्यश्री ने दो मास तक मिठाई व तली हुई फीकी वस्तुओं को छोड़ने को कहा, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

शाम को चार बजे सुजानगढ़ से प्रस्थान हुआ। सुजानगढ़ का विहार दक्षिण भारत की यात्रा का प्रथम चरण है, ऐसी लोग कल्पना करते हैं। क्योंकि सुजानगढ़ थली प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। जसवन्तगढ़ और लाडनू मारवाड़ के प्रवेशद्वार हैं। इसलिए थली प्रदेश को केन्द्र मानकर यात्रा का प्रारम्भ सुजानगढ़ से करने की कल्पना करते हैं।

शाम को जसवन्तगढ़ पधारे। सीमा में प्रवेश करते ही श्री जगन्नाथ तापडिया स्कूल के विद्यार्थियों ने सम्मुख आकर स्वागत किया। कर्तृत्व के बीज अपने में छिपाये हुए ये विद्यार्थी कर्तृत्व की नाकार मूर्ति आचार्यश्री तुलसी का स्वागत कर रहे थे।

जसवन्तगढ़ लाडनू और सुजानगढ़ के बीच में बसे हुए इस गांव को

छोटा होने पर भी रेल, विजली और सड़क आदि भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

प्रार्थना के बाद आचार्यश्री ने मुनिश्री दुलहराजजी को व्याख्यान देने को कहा। साधुओं ने सोचा, आज आचार्यश्री को सहज विश्राम मिल जाएगा। पर यह उनकी केवल कल्पना थी। वस्तुतः प्रहर रात्रि बीत जाने के बाद भी आचार्यश्री डेढ़ घंटे तक डालमचन्दजी सेठिया को सेवा करा रहे थे। रात को ग्यारह बजे के बाद विश्राम मिला। वर्ष भर में संभवतः दो दिन भी ऐसे नहीं देखे कि प्रहर रात्रि के अन्दर ही आचार्यश्री ने शयन किया हो। १५-१६ मील का दिन में विहार करके भी वे रात को जल्दी विश्राम नहीं करते। थकान की अनुभूति अभिव्यक्त नहीं करते। साधुओं द्वारा की गई विश्राम की प्रार्थना को मधुर हास्य में ऐसा कह टाल देते हैं कि मेरी कुडली में योग ही ऐसा है। आचार्यश्री शयन को ही विश्राम नहीं मानते। उनकी अपनी स्वतंत्र परिभाषा है। वे कहते हैं— 'जब मैं एक काय को करते-करते थक जाता हूँ तब दूसरा प्रारम्भ कर देता हूँ। कार्य का परिवर्तन ही मेरी दृष्टि में विश्राम है। निष्क्रिय बनकर बैठा रहना विश्राम नहीं, समय का अपव्यय है। ऐसा विश्राम मेरी प्रकृति के प्रतिकूल है।' अन्त में श्री डालमचन्दजी सेठिया ने जीवन भर ब्रह्मचर्य-पालन का सकल्प कर तथा एक वर्ष तक मिठाई का परित्याग कर सेवा फलवती बनाई।

२०४६२ निवामस्थान से बीस-तीस कदम पर ही स्कूल था। पूर्व-निश्चित योजना के अनुसार आचार्यश्री ने विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच प्रवचन किया। फिर वहाँ से लाडनू की ओर प्रस्थान हुआ।

लाडनू के साथ तेरापन्थ के कई ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हुए हैं। द्वितीय आचार्य भारमलजी स्वामी के अतिरिक्त आठों आचार्यों का इस नगरी के साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध रहा है—

१ आचार्य भिक्षु ने अपने पाद-स्पर्श से इस भूमि को पावन किया था।

- २ तृतीयाचार्य ऋषिराय ने कई चातुर्मास बिताए थे ।
- ३ जयाचार्य ने साध्वियो के स्थिरवास की स्थापना की ।
- ४ मधवागणी का दीक्षा सस्कार सम्पन्न हुआ था ।
- ५ माणकगणी का दीक्षा सस्कार सम्पन्न हुआ था ।
- ६ डालगणी को उनकी अनुपस्थिति में यही आचार्यपद मिला और यही स्वर्गारोहण हुआ ।
- ७ काल्गणी को आचार्यपद प्राप्त हुआ था ।
- ८ वर्तमान आचार्यश्री का जन्म और दीक्षा सस्कार-स्थल भी यही है ।

स्टेशन के पास में स्थित जौहरी बहुदेशीय उच्चतर माध्यमिक-विद्यालय में नगरपालिका की ओर से आचार्यश्री का स्वागत हुआ । नगरपालिका के अध्यक्ष श्री दीपकर शर्मा ने कहा—‘हमें गर्व है कि इस नगरी ने आप जैसे विश्व-सत् और युगपुरुष को पैदा किया । यह तीर्थ-स्थल बन गया है । आप द्वारा प्रवर्तित अणुव्रत आन्दोलन आज जन-जन-व्यापी बन गया है । हम चाहते हैं कि उसका एक सस्थान यहाँ स्थायी रूप से रहे ।’

छात्र अणुव्रत समिति की ओर से विद्यार्थी प्रतापसिंह कठौतिया ने स्वागत में कहा—‘प्रार्थना-सभा में नित्य गृहीत अणुव्रत नियमों की हम आवृत्ति करते हैं । हमारा निवेदन है कि इस ओर प्रेरणा व मार्गदर्शन के लिए सत्तों को चातुर्मास की स्वीकृति दे ।’

दाऊलाल (तहसीलदार), अब्दुल लतीफ, रूपचन्द हरिजन और सदासुख कोठारी (मन्त्री, जौहरी उच्च विद्यालय) ने स्वागत में दो शब्द कहे । कवियों की ओर से मेघराज नाहटा, कन्हैयालाल फूलफगर और मोहन दीक्षित ने अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित की ।

अन्त में आचार्यश्री ने स्वागत के उत्तर में बोलते हुए कहा—‘यहाँ के लोगो ने सादगी से मेरा स्वागत किया है—सफेद वस्त्र पर प्रेरणाप्रद वाक्य लिखकर लटकाए हैं । मैं चाहता हूँ सफेद वस्त्र की तरह हृदय को

स्वच्छ बनाकर इन वाक्यों को जीवन में लिखा जाय, उनका आचरण हो तो जीवन का नक्शा बदलते समय नहीं लगेगा।' प्रवचन-सभा ने जुलूस का रूप ले लिया। मार्ग में जौहरी स्कूल के दुधमुहे विद्यार्थियों ने जयनारी से आचार्यश्री का स्वागत करते हुए बायुमडल को कम्पित कर दिया। बच्चों के निश्छल हृदय की अन्तर आवाज़ भविष्य की मफलता का संकेत कर रही थी।

राहु दरवाजे के पास हनुमानजी का मन्दिर था। श्री गणपतराय सेठी की प्रार्थना पर आचार्यश्री मन्दिर में पधारे। उन्होंने कहा— 'महाराज! राधव और हनुमानजी (पहले दिन राम और हनुमान की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई थी) पधार गए तो आपको भी पधारना होगा।' जुलूस ओसवाल पचायत भवन में सभा के रूप में बदल गया।

दोपहर में एक घंटे तक आचार्यश्री के सान्निध्य में भाई और बहनो के बीच 'भिक्षु-विचार-दर्शन' का वाचन प्रारम्भ हुआ।

२१४६२ दोपहर में 'भिक्षु-विचार-दर्शन' का वाचन फिर हुआ। रात को मुनिश्री नयमलजी का 'भावात्मक एकता' पर प्रवचन हुआ।

२३४६२ लाडलू में तेरापन्थियों के लगभग हजार घर हैं। जयाचार्य के कर कमलों द्वारा यहां पर साध्वियों का स्थिरवास हुआ था। वह १०५ वर्षों से अखंड रूप से चला आ रहा है। स्थिरवास में २० और २५ के बीच साध्विया रहती हैं। वर्तमान में २१ साध्विया हैं, जिनमें ६ अचक्षु हैं। सध-व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक साध्वी को यहाँ की सेवा देनी होती है। आचार्यश्री प्रतिवर्ष आठ साध्वियों के एक ग्रुप का चुनाव कर यहाँ भेजते हैं।

दोपहर में आचार्यश्री तीन बजे साध्वियों के स्थान पर पधारे। अपने बीच आचार्यश्री को पा वे वृद्ध साध्वियाँ हर्ष-विभोर हो उठी। आचार्यश्री ने उनके स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुख प्रच्छा की। फिर पूछा, 'क्या तुम्हारी परिचर्या ठीक होती है?' सभी ने एक स्वर से परिचर्या की

प्रशंसा की। अन्य पूछताछ के बाद आचार्यश्री ने सेवा करनेवाली साध्वियों से कहा—‘लाडनू की चाकरी जीवन में सौभाग्य से मिलती है। इसमें उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का प्रमाणपत्र ये वृद्ध साध्वियाँ ही देंगी। तुम्हारा कर्तव्य है कि अम्लान वृत्ति से परिचर्या करती रहो। इससे दोनों को लाभ है। तुम्हारे कर्म निर्जरा होगी और इनको चित्त-समाधि मिलेगी। सेवा-धर्म बड़ा कठिन होता है। उसमें रोगी की प्रकृति पर ध्यान देकर उनके मनो-नुकूल चलना पड़ता है इसलिये यह बहुत बड़ी साधना है।’

वृद्धा और अस्वस्थ साध्वियों को शिक्षा देते हुए आचार्यश्री ने कहा—‘तुम्हारी अवस्था परिपक्व हो गई है। ज्यों-ज्यों अवस्था बढ़ती है त्यों-त्यों खाद्य सयम भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर के पुर्ज गिथिल हो जाते हैं। साधु-जीवन सयम का जीवन है, वृद्ध अवस्था में सयम अधिक पुष्ट होना चाहिए। स्थविरो के लिये तो और अधिक खाद्य-सयम आवश्यक है क्योंकि उन्हें विहार नहीं करना होता। उनका जीवन तो त्याग, तपस्या, स्वाध्याय की भूति होनी चाहिए। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जीवन भर के लिए साध्वियाँ एकान्तर तप करती हैं, बीच-बीच बेलें-तेले आदि भी करती हैं। कई साध्वियाँ दवा मात्र भी नहीं लेती। साध्वी चन्द्रूजी को अचानक चलते-चलते चोट आ गई। आग्रह करने पर भी उन्होंने लवंग, हल्दी आदि औषधि रूप में भी ग्रहण नहीं की।

२४४ ६२, लाडनू रात्रि में मुनिश्री भागीलालजी ‘मधुकर’ के संगीत के बाद प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रहा। मुनिश्री दुलहराजजी ने ‘प्रश्न की उपयोगिता’ पर प्रकाश डाला। उसके बाद भाइयों को प्रश्नों के लिये आह्वान किया। उनमें कतिपय प्रश्न ये हैं

प्रश्न—द्रौपदी के पाच पति थे, फिर भी क्या वह मती थी ?

उत्तर—भारतीय परम्परा में सती के दो अर्थ होते हैं—ब्रह्मचर्य स्वीकार करनेवाली और विवाहित पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों में सयम रखनेवाली। विवाहित पति के मिवाय दूसरों में उसका सयम

था। उस समय स्त्रियों का अभाव था, इसलिये ऐसी व्यवस्था भी थी कि चार-पाच भाई एक लड़की के साथ सम्बन्ध कर लेते थे। आज भी कहीं-कहीं इसका व्यवहार देखा जाता है। बहुपत्नियों को रखकर पुरुष शीलवान बन जाता है, फिर स्त्री बहुपति होकर सती क्यों नहीं हो सकती ?

प्रश्न—भिक्षु-स्वामी की दान-दया में आपने परिवर्तन किया, उसका आपके पास आधार क्या है ?

उत्तर—मैंने भिक्षु-स्वामी की दान दया के तत्त्व में कोई परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन केवल निरूपण-शैली में किया गया है। तत्त्वों को युग की भाषा में रखा है। ऐसा परिवर्तन समय-समय पर आवश्यक भी होता है।

प्रश्न—बिहार के समय रास्ते की सेवा में लोग रहते हैं उसका आधार क्या है ?

उत्तर—सेवा का अर्थ है सत्संग। वह गाँव में, नगर में, जंगल में, बिहार में, जहाँ चाहे वहाँ किया जा सकता है। भगवान् महावीर के दशन के लिये कई राजा आये थे और वे साथ ही रहते थे।

प्रश्न—अणुव्रत-आन्दोलन आर्थिक समस्या का क्या समाधान देता है ?

उत्तर—अणुव्रत-आन्दोलन विशुद्ध आध्यात्मिक आन्दोलन है, प्रत्यक्ष रूप में आर्थिक समाधान नहीं देता है पर अप्रत्यक्ष रूप में वह समाधान भी देता है। आर्थिक समाधान का तात्पर्य है आर्थिक सुधार। आय और व्यय के साधनों को वह प्रभावित करता है। अपव्यय में नियन्त्रण देता है, इस दृष्टि से वह आर्थिक समस्याओं को समाहित भी करता है।

प्रश्न—दस वष पहले जो तेरापन्थ था आज वह अपनी धुरी से हटकर बदल गया है, इसमें आप कहाँ तक सहमत हैं ?

उत्तर—परिवर्तन वस्तु-मात्र का धर्म है। परिवर्तन के बिना कोई भी सत्ता टिक नहीं सकती। इस दृष्टि से यदि तेरापन्थ को बदला हुआ

माना जाय तो मुझे मान्य है। स्थूल दृष्टि में तेरापन्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी वह उसी सिद्धान्तों पर खड़ा है, जहाँ कि दस वर्ष या दो सौ वर्ष पहले खड़ा था।

प्रश्न—विरोधी तत्त्व इतने उभर रहे हैं, उनके मुकाबले में आप अहिंसात्मक तरीका उपयोग में लाने को कहते हैं, वह क्या है ?

उत्तर—विरोधी तत्त्वों का आक्षेप यदि निम्नस्तरीय हो तो हमें उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। उच्चस्तरीय विरोधों—तर्कों का मयत भाषा में समाधान करना चाहिए। दूमरी बात, गुमराह करनेवाले को गुमराह होने से बचाया जाय।

प्रश्न—नई पीढ़ी के विषय में आप क्या सोचते हैं ?

उत्तर—यह सत्य है कि नई पीढ़ी में अध्यात्म और धर्म के प्रति रुचि कम है, इस दृष्टि से उनका भविष्य चिन्ता-चिह्न बना हुआ है। हमें साहित्य का सर्जन कर उसके माध्यम से धार्मिक तत्त्व पढ़ाना होगा। साहित्य ही जीवन की खुराक है, इससे सत्कारों में परिवर्तन आता है, इस ओर उनकी जो उदासीनता है उसे मिटाने के लिए साहित्य पढ़ने की प्रेरणा समय-समय पर देना है। साहित्य का निर्माण कर हमने एक आवश्यकता को पूर्ण कर दिया है। उसको पढ़ने की प्रेरणा चालू है।

२५ ४ ६२ शाम को आचार्यप्रवर लाडनू से विहार कर शहर के बाहर श्री गणपतरायजी सरावगी के मकान में विराजे। स्थानीय नगर-पालिका के अठारह सदस्यों ने, जिनमें दीपकरजी शर्मा, अब्दुल लतीफ, अजीमखा, जमाल ठेकेदार, रूपचंद हरिजन आदि सभी वर्गों के सदस्य थे—सम्पर्क किया। पौन घटे तक अणुब्रतों के सम्बन्ध में चर्चा चली। उन्होंने 'नैतिक विकास योजना' प्रारम्भ करने की बात कही। आचार्यश्री ने कहा—'आज के जनमानस पर उन्हीं व्यक्तियों के कहने का प्रभाव पड़ता है जो स्वयं उसका आचरण करता हो। मैं कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं को पहले अणुब्रती बनना चाहिए जिससे कार्य सुगमता से हो सके।' सभी सदस्यों ने यह अनुभव करते हुए 'प्रवेशक अणुब्रती' के नियमों को ग्रहण

किया। आचार्यश्री ने नैतिक विकास-योजना के अन्तर्गत तीन बातों पर बल दिया—(१) नशावन्दी, (२) मिलावट-विरोधी अभियान, (३) भावात्मक एकता। सभी सदस्यों ने विश्वास दिलाया कि हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में इस योजना को सफल करने का प्रयास करेंगे।

श्री गणपतरायजी सरावगी यहाँ के धनी-मानो व्यक्तियों में से एक हैं। वे श्रद्धालु हैं, धर्म पर उनकी अटूट श्रद्धा है। आचार्यश्री से वे प्रभावित हैं। रात को वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने कहा—‘मैंने समझ लिया पैसा पाप का मूल है, अब मैं इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। धन पर मेरी कोई लालसा नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत धन-राशि का भी सार्वजनिक कार्यों में उपयोग कर रहा हूँ। आपके आगमन के उपलक्ष्य में ‘बाल-भारती’ नामक एक सस्या खोलना चाहता हूँ, फिर वह कार्य बढ़ता जाएगा। तीन-चार वर्ष पहले एक बहन का सथारा मैंने देखा था। उस दिन से मेरी तीव्र भावना हो रही है कि मैं भी उसी प्रकार जीवन को पूर्ण कर दूँ। आपका आशीर्वाद रहा तो वह दिन भी मुझे देखने को मिलेगा।’

प्राकृतिक और सामाजिक

उस दिन साड़वा में देखा था—बकरी का बच्चा और कुत्ते का बच्चा एक साथ मुँह में मुँह मिलाकर खेल रहे थे। कभी वह नीचे पड़ता तो कभी वह। परस्पर इतना स्नेह टपक रहा था, जैसे पुत्र और माता में होता है।

उस दिन लाडनू में देखा—कुत्ता भेड़ के यूथ में से एक बच्चे को मुँह में पकड़कर भाग रहा था। गवाल उसके पीछे दौड़ा। कुत्ते के मुँह से छुड़ाया। तब तक भेड़ का बच्चा जीवित अवश्य था, पर अन्तिम साँसें गिन रहा था।

दो घटनाएँ थीं। पात्र समान होने पर भी परस्पर-विरोधी थे। आँखों का काम था देखना, उसने देखकर छोड़ दिया, मनु उससे आगे

वढा। फलित यही आया कि पहली घटना प्राकृतिक थी, दूसरी सामा-
जिक। पहली घटना मे दोनो वच्चे थे, निश्चल थे, ससार से अपरिचित
थे, व्यवहार की कुटिलता से दूर थे।

दूसरी घटना मे एक सरल स्वभावी बच्चा था, पर दूसरा कुटिल
था। जन्म से कुत्ता कुटिल नहीं था, पर समाज ने उसे कुटिल बना दिया
था। समाज के व्यवहार से ऊँकर वह कुटिल बन गया था। यही दशा
मानव समाज की है। व्यक्ति समाज के थपेडो से सरलता को छोड
मायावी बनता जा रहा है।

२६४६२, वाकलिया मध्याह्न मे लाडनू से आए हुए भाइयो
को, विशेषकर युवको को प्रश्न के लिए आह्वान किया गया। पर वे
जानकारी के अभाव मे सकुचा रहे थे। आचार्यश्री ने जैन धर्म, श्वेताम्बर
या दिगम्बर, मूर्तिपूजक, वाईस सम्प्रदाय और तेरापन्थ का इतिहास
वताया। जैन साहित्य पढने के लिए प्रेरणा दी। एक साल की अवधि मे
तीन भाइयो ने ५०० पृष्ठ और छह भाइयो ने १००० पृष्ठ और एक भाई
ने १५०० पृष्ठ पढने की प्रतिज्ञा ली। पुस्तको के चुनाव मे—जैन परम्परा
का इतिहास, भिक्षु-विचार-दर्शन, आचार्य सत भीखणजी, आचार्यश्री
तुलसी, प्रश्न प्रकाश, जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व आदि का उल्लेख किया
गया।

एक भाई ने पूछा—जैनधर्म जाति विशेष मे क्यो बधा हुआ है ?

आचार्यश्री ने कहा—भगवान् महावीर के समय कुभार, कृपिकार
आदि प्रमुख श्रावक थे। समय की चोट से, राजा लोग जैन न रहने से,
सकीर्ण मनोभाव से, अन्य जातियो मे भिक्षा वृ व्यक्ति-सम्पर्क न रहने से
वह धीरे-धीरे सकीर्ण बनता गया। श्रावको ने भी अपने सम्पर्क मे आने
वाली अन्य जातियो को धार्मिक तत्त्व नहीं वताया। इस प्रकार जैन धर्म
कुछ एक जातियो मे बध गया है।

प्रश्न—अपने व्याख्यान मे आप नेताओ की बात को उद्धृत क्यो
करते हैं ? आपको तो आगमवाणी का ही उद्धरण देना चाहिए।

उत्तर—यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्याख्याता को परिपक्व देखना चाहिए। कुशल व्याख्याता के लिये आवश्यक है कि वह सर्व धर्म का ज्ञाता हो। सब धर्मों में भिन्नता होती है तो समान तत्त्व भी बहुत हैं। मुसलमानों के बीच कुरान और वैज्ञानिकों के बीच गीता का उद्धरण श्रोताओं में आकर्षण पैदा करता है। आज का जन-मानस राजनीति-प्रधान हो गया है। इस दृष्टि से उसका उद्धरण कोई खटकने जैसा नहीं है। राजनीतिज्ञ होने से क्या पृथक् व्यक्तित्व नहीं है? उनको एक दृष्टि में ही क्यों देखा जाय, जीवन का दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए।

२७४६२, सिंधाणा यह १२१ घरों की बस्ती का एक गाँव है। अधिकांश घर जाटों के हैं। आचार्यश्री से हम लोग डेढ़ घंटा पहले आ गई थी, क्योंकि वे नौ मील चलकर आए थे और हम पाँच मील। गाँव में ठहरने के लिये स्थान मांगा पर लोग दे नहीं रहे थे। पौन घंटे तक धूमने पर आवश्यकता से कम स्थान मिला, फिर भी हमें आनन्द था। यही तो यात्रा का स्वाद है। एक ओर तो श्रावक शहरों में हवेली और प्रासादों के लिये मनुहार करते हैं वहाँ दूसरी ओर टाट-फूस से लदी छोटी-छोटी शौपडियाँ भी मागने पर नहीं मिल रही थी, इसका कोई दुःख नहीं था पर मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह रहस्य क्या है? इतना बड़ा गाँव, घर में जगह। फिर भी जगह नहीं देते। इनमें कौन-सी मनोवृत्ति काम कर रही है? एक भाई से पूछा, कोई विशेष उत्तर नहीं मिला। यात्रियों के द्वारा जानने का प्रयास किया गया, फिर भी सतोपप्रद उत्तर नहीं मिला। श्री मालचन्द जी भन्साली ने बताया—‘साधुओं को ये लोग अपना घर इसी-लिये नहीं देते हैं कि फिर वह गृहस्थ का घर न रहकर साधुओं का स्थान कहलाने लग जाता है। उनका कहना है कि साधुओं को मठ-मन्दिर में ही रहना चाहिए, उनको घर से क्या काम? तुम गृहस्थ ठहर सकते हो पर साधुओं को घर में नहीं ठहराएँगे।’ ऐसी भावना गाँवों में ही नहीं, शहरों में पलनेवाले भाइयों में भी देखी। न जाने इसके पीछे कौन-सा दार्शनिक तत्त्व है।

२८४६२, डीडवाना यहाँ स्वागत का कार्यक्रम आनन्द भवन में सम्पन्न हुआ। आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में धर्म को आम की उपमा देते हुए कहा—‘अन्य फलों की अपेक्षा आम विलम्ब से फलवान बनता है। किंवदन्ति है—‘आम बारह वर्षों में फलता है। धर्म-साधना के फल के विषय में भी लोगों का विश्वास है कि वह परजन्म के लिये करना चाहिए। आजकल आम भी कलमी होते हैं और वे शीघ्र फल देते हैं। मेरी दृष्टि में धर्म का फल कलमी आम से भी जल्दी मिलता है। धर्म का वास्तविक फल है आत्म-शुद्धि। वह तत्काल मिलता है।’

दोपहर में चर्चा-गोष्ठी का कार्यक्रम रहा, जिसमें ‘अहिंसा’ और ‘ईश्वर कर्तृत्ववाद’ प्रमुख विषय थे। [प्रश्नकर्ताओं में एडवोकेट श्री श्री-निवास, एडवोकेट श्री जयसिंह मणोत तथा अध्यापक आदि प्रमुख थे।

२८४६२ आज प्रवचन में बौद्धिक लोगों ने विशेषकर भाग लिया। कॉलेज के पाँच-सात लेक्चरर, जवाहरसिंह राव (एस० डी०), रामदयाल, भवरमिह, तुलसीराम, हरिश्चकर, हाजी अब्दुलगनी, श्री-निवास, मिलापचन्द आदि सभी एडवोकेट, सरपंच प्रधान चतराराम मुख्य रूप से थे। व्यापारी वर्ग भी अधिकांश सत्या में उपस्थित था।

दोपहर में कॉलेज के प्रोफेसर वार्तालाप के लिये आए। मुनिश्री नथमलजी के पास साहित्य निर्माण, तेरापन्य विकास आदि विषयों पर वार्तालाप हुआ। उसके बाद आचार्यश्री के पास आये। माहित्य की प्रशंसा करते हुए बोले—‘आपके मध ने जो साहित्य निर्माण किया है वह तत्त्व तलम्पर्शी है। चिर विद्वज्जन भोग्य है।’ आचार्यश्री ने कहा—‘वास्तव में माहित्य वही है जो जीवन में सम्कार डाल सके। आजकल साहित्य में बाजारी माहित्य की प्रचुरता हो रही है। माहित्यकार, माहित्यकार न रहकर माहित्यकार-व्यापारी बन रहे हैं। वे मा साहित्य अधिक निर्माण करते हैं जिससे स्वार्थ सध सके। रुचि से ठोस माहित्य पढ़नेवाले कम हैं। आवश्यकता है उनमें तत्त्व के प्रति रुचि पैदा की जाय।’

वालिया मुसलमानों की वस्ती है। स्टेशन मास्टर और कर्मचारी

आदि कई घर हिन्दुओं के हैं। यह नमक की झील के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर झील से ऊपर नमक निकलता है और नीचे सोडियम। झील पर अधिकार सरकार का है। निकट भविष्य में ही यहाँ पर सोडियम का कारखाना खुलने वाला है। अभी यह यहाँ से निर्यात होता है जिसमें भी छह लाख की आय है। कारखाने से आय में वृद्धि की सभावना है।

आचार्यश्री शाम को यहाँ पधारे। सूर्यास्त के बाद प्रतिक्रमण किया, फिर 'महावीर-प्रार्थना'। व्याख्यान मुनिश्री जयचदलालजी ने किया। पन्द्रह मुसलमान भाइयों ने शराब का त्याग किया। आचार्यश्री ने स्टेशन मास्टर तथा अन्य लोगों से बातचीत की।

३०.४ ६२ खुन्खुना स्टेशन के पास घमंशाला में आचार्यश्री के ठहरने का स्थान निश्चित किया गया था। आचार्यश्री पधारे। भाइयों से स्थान खचाखच भर गया। स्थान की सकीर्णता के कारण आगम के कार्य में बाधा पहुँच रही थी, क्योंकि उसके लिए एकान्त स्थान की अपेक्षा होती है। गाववालों ने बताया, 'स्कूल में स्थान की अधिकता है। वर्तमान में परीक्षा चल रही है। एक घंटे के बाद परीक्षा समाप्त हो जाएगी, फिर और अधिक कमरे मिल जाएंगे। आचार्यश्री ने मुनिश्री सुमेरमलजी को स्कूल देखने के लिए भेजा। गाँव से दूर होने के कारण वह स्थान नहीं जचा। आचार्यश्री आगम काय को प्रधानता देते हुए स्वयं पार्श्ववर्ती स्थानों में चले गए। हवा की दृष्टि से पूर्व स्थान की अपेक्षा दूसरा स्थान सुविधाजनक नहीं था। फिर भी आचार्यश्री ने अपनी शारीरिक सुविधा को आगम कार्य के सामने गौण कर दिया। आपने कहा—'आगम काय एक दिन यदि बढ़ रहता है तो वह मुझे बहुत अखरता है।' आचार्यश्री की सतत जागरूकता ही साधुओं को सतत सजग बनाए हुए है।

दोपहर में अचानक आचार्यश्री के पैर में दद हो गया। स्थानीय वैद्य और भाइयों ने विश्राम की सलाह दी। पर गुरुदेव ने कहा—'मैंने पीरवा स्टेशन जाना वह दिया है। इसलिए वही पहुँचना है।' शरीर की पीड़ा भव-सत्य (पूर्व कथित या चिंतित के अनुसार करना) के सामने टिक

न सकी। वहाँ से विहार हो गया।

विहार से पूर्व आचार्यश्री ने व्याख्यान दिया। तीस भाइयों ने मद्य-पान का परित्याग किया।

३० ४ ६२ 'पीरवा' स्टेशन पर इने-गिने घर थे, इसलिए स्थान का अभाव था। आचार्यश्री रात को प्लेटफार्म पर ही सोये। जो प्लेटफार्म रेल-यात्रियों से भरा रहता था, आज वह मोक्ष-यात्रियों से भरा था। धवल वस्त्रों की एक पोशाक में ये यात्री जीवन को धवल बना रहे थे।

१५ ६२४ छोटी खाटू इस गाव के आसपास के चारो ओर से सैकड़ों की सख्या में भाई-बहन दर्शन करने के लिए आए थे। बोरान्ड के भाइयों ने अपने गाव में पधारने के लिए विनम्र प्रार्थना की, पर स्वीकृत न हो सकी। क्योंकि उधर जाने से समय काफी लगने की सम्भावना थी, फिर ६ मई को पुष्कर पहुँचना निश्चित हो चुका था।

यहाँ मुनिश्री गणेशमलजी स्थिरवास हैं इसलिए आचार्यश्री ने १६ मील का चक्कर लेकर भी उनके दर्शन की अभिलाषा पूर्ण की।

स्वागत में भाई-बहनों ने गीतिकाएँ गायीं। स्वागत के समय तथा रात्रि में भी आचार्य प्रवर का प्रवचन हुआ। जैनतर लोगो ने भी व्याख्यान का लाभ लिया।

२५ ६२, जाखेडा - छोटी खाटू से जाखेडा-पदापण के समय बीच में 'राजपुरा' आया। वहाँ के जाट व चारण भाइयों ने आचार्यश्री को घेर लिया और कहने लगे—'कुछ तो हमें भी जान दीजिये।' आचार्यश्री ने प्रवचन सुनाया। पचास के लगभग भाइयों ने मद्यपान न करने का त्याग लिया। उपस्थिति साठ के लगभग थी।

जहाँ एक ओर आचार्यश्री हजारों की मख्या में भावात्मक एकता की भावना देते हैं वहाँ ५०-६० भाइयों के बीच में भी आप उसको नहीं भूलते हैं। यह उनकी दृढ़-निष्ठा का सजीव चित्र था। आगे पहुँचने में देर हो रही थी, इसलिए गोचरी न पधारकर केवल उपदेश दे वहाँ में आगे

के लिए प्रस्थान कर दिया ।

व्यापकता का नशा

मुनिश्री मागीलालजी 'मधुकर' चार-पाँच स्व-हस्तलिखित पत्र लाए, जिनमें पाच सौ राजस्थानी दोहे थे । आचार्यश्री ने ध्यान से देखा और कहा—'कवीर आदि व्यक्ति विशेष का स्वतंत्र संग्रह नहीं है, यह तो मिश्रित है।' बात आगे चली । सत सतियों पर आयी । आपने कहा— कई सत कवीर आदि के दोहे व भजन ही अधिकतर काम में लेते हैं, यह उप-युक्त नहीं है । क्योंकि इससे उनके सस्कार ही तद्रूप बन जाते हैं । व्यापकता का यह अर्थ भी गलत है कि दूसरों के ही दोहों को काम में ले, यह तो आग्रह है । उन दोहों को भी काम में लेना चाहिए तथा अपने जैन सन्तों के दोहों को भी काम में लेना चाहिए । मुझे लगता है व्यापकता भी एक नशा है । अधिक व्यापकता में बहकर मनुष्य अपना सत्व खो देता है, फिर उसका आधार नहीं रहता । मेरी दृष्टि में व्यापकता का अर्थ है—जिसका सब उपयोग कर सकें । दो तटों के बीच बहती हुई नदी इसलिए व्यापक है कि उसका जल सबके काम में आता है । वृक्ष की छाह इसलिए व्यापक है कि प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है । पर नदी और वृक्ष की व्यापकता का यह अर्थ नहीं कि नदी सम्पूर्ण धरती पर और वृक्ष सम्पूर्ण आकाश में फैल जाए ।'

दर्शन के विविध रूप

गाव का एक भाई दर्शन करने आया । देर से आने के कारण वह व्याख्यान नहीं सुन सका । उसके मन में पश्चाताप रहा और कहा— 'महाराज ! ८४ लाख योनि में घूमते-घूमते जब मानव भव के दरवाजे के पास आया तो सिर में खाज आने लगी । खुजलाते-खुजलाते दरवाजा छुट गया । यही आज मेरे साथ हुआ । बहुत प्रतीक्षा के बाद आप आए पर मैं काम में फँसा रहा । सोचा, रात तक दर्शन और ज्ञान का लाभ

लूगा। पर आप तो अभी जा रहे हैं। मेरे नौ भाग्य का पन्ना ही उलट गया।’

दूसरे भाई ने कहा—‘समाचारपत्रों में आपकी फोटो आयी थी, उसको मैंने अपने पास में रख ली, हमेशा उसका दर्शन किया करता हूँ।’

कई भाइयों ने कहा—‘महाराज! आपके दर्शन की बड़ी इच्छा रहती है। दो वर्ष पूर्व जब आप यहाँ से पधारे थे तो आपने माझी गाँव में प्रवास किया था। हम लोग मिलकर वहाँ आपके दर्शन के लिए गए थे।’

यद्यपि आचार्यश्री पहली बार ही यहाँ आए हैं और कई लोगों को साक्षात् दर्शन करने का मौका आज ही मिला है, फिर भी उनके मन में श्रद्धा और भक्ति कई वर्षों से फल रही है।

राजपुरा से चडीदानजी वारठ आए। आचार्यश्री के दर्शन करते ही उन्होंने एक दोहा कहा—

“महाऋषि तप मूर्ति, आप रूप आनन्द।

जैन सघ जाग्रत करण नमोस्तु वदनानन्द॥”

आवा घटे तक बातचीत हुई। पूर्व-स्मृति कराते हुए वारठजी ने कहा—‘१९६० चैत्र वदी ११ को अष्टमाचार्यश्री कालूगणी यहाँ पधारे थे। मैंने एक दोहा बनाकर उनकी सेवा में सुनाया था—

काम क्रोध और लोभ मद, तजियो तुरन्त तमाम।

अवश्य विराजो एक दिन, कृपया कालूराम॥

मेरी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और राजपुरा में एक दिन विराजे। २८ वर्ष पूर्व की स्मृति आज ताजा हो गई।’ वारठजी ने कई अलंकारिक छन्द भी सुनाए।

दोपहर को रुक-रुककर आनेवाले बादल तप्त धूलिकणों को शांत कर रहे थे। उन्हें देख गुरुदेव ने कहा—‘वैशाख का महीना, मरुस्थल की पद-यात्रा और वह भी दुपहरी में। यदि प्रकृति का सहयोग न भी हो तो भी हम यात्रा तो करेंगे ही। वह सहयोग करती है तो हमें उसका उपयोग कर लेना चाहिए।’ पास में खड़े मुनिश्री श्रीचदजी ने कहा—‘दृढ सकल्प

और उत्साही व्यक्तियों की प्रकृति चेरी होती है। प्रकृति अनुकूल न भी हो तो भी वे उसे अनुकूलता में परिणत कर लेते हैं। अपने उत्साह को क्षीण होने नहीं देते। यही महापुरुषों का लक्षण है।'

३५६२, डेगाना स्टेशन चादारुण में श्रद्धालुओं के पन्द्रह घर हैं। स्टेशन पर कई व्यक्ति अपने गाँव के लिए प्रार्थना करने आए। एक मील का चक्कर लेकर आचार्यश्री वहाँ पर पधारे। प्रवचन किया व गोचरी भी की।

आचार्यश्री ने पहला प्रवचन बाज़ार में किया। अन्त में भावात्मक एकता के नियमों की व्याख्या की। उपस्थित लोगों ने नियमों का उच्चारण कर उनके भाव को ग्रहण किया। प्रवचन कर आचार्य प्रवर स्कूल में पधारे जोकि ठहरने का निश्चित स्थान था। प्रधानाध्यापक श्री रतनलाल जी अरोड़ा ने अध्यापकों-सहित आचार्यश्री से बातचीत की। कई अध्यापक दिल्ली, जयपुर व उत्तरप्रदेश में आचार्यश्री के प्रवचनों का लाभ ले चुके थे, इसलिए परिचित भी थे। साध्वियों की हस्तकला को देखकर वे आश्चर्यान्वित हो गए। आचार्यश्री ने तैरापथ के साहित्य का परिचय दिया तथा आगम के अन्वेषणात्मक कार्य की ओर उनका ध्यान खींचा।

४५६२, डेगाना सूर्योदय का समय था। गाँव से विहार हो चला था। साठ वर्ष की एक वृद्धा लम्बे साँस भरती हुई आगे बढ़ी और कहा—'बाबा, थोड़ी देर पग थामो।' उसने अपनी कटोरी के पानी को आगे बढ़ाया। पैर के अंगूठे को प्रक्षालन के लिए झुकने लगी। एकाएक एक भाई कह उठा—'बहन! दूर रहो, दूर रहो।' आचार्यश्री ने भाइयों को रोकते हुए कहा—'सुनो, यह क्या कहती है?' सब का ध्यान बहन की ओर लग गया। वह बोली—'महाराज! मेरे पास और कुछ नहीं है, गरीब हूँ। मेरी इतनी शक्ति कहाँ कि आपको कुछ भेंट दे सकूँ। मैं देना नहीं, लेकिन आपका चरणामृत (पैर खोल कर पानी) लेना चाहती हूँ। मेरे पति छ महीने से बीमार हैं, उनको पिलाऊंगी।' आचार्यश्री का

चिन्तन दो मिनट के लिए परस्पर-विरोधी तत्त्वों के बीच था। एक ओर अधरूढ़ि थी और दूसरी ओर श्रद्धा मुखरित हो रही थी। वहन से कहा—‘हम कच्चे जल का स्पर्श नहीं करते।’ वहन ने कटोरी नीचे रख दी। फिर आचार्यश्री ने रूढ़ि पर प्रहार करते हुए कहा—‘यह कितना बड़ा अज्ञान है कि पैर को खोलकर बीमार को पिलाए। ऐसा अधविश्वास अनावश्यक है। पैर को खोलना मानवता से परे की वस्तु है।’ वह समझ गई, आचार्यश्री ने हाथ से उसकी बदना स्वीकार की। उसने उसे ही आशीर्वाद मान लिया। जाते हुए कहा—‘आपका आशीर्वाद ही उन्हें ठीक कर देगा।’ औपधि से न मिटनेवाला असाध्य रोग श्रद्धा की भावना से भागता हुआ-सा दिखाई देता है।

५५६२, सूर्यास यह छोटा-सा गाँव है। पचास घरों की बस्ती है जिसमें २५ घर हिन्दुओं और २५ घर मुसलमानों के हैं। हिन्दुओं में जाटों के घर अधिक हैं। ग्रामीण भाई इतने सरलमन हैं कि युग की दूषित हवा उन्हें छू तक नहीं पायी है। दूध, दही, घी विशुद्ध मिलता है। मिलावट तो दूर, दूध को बेचते तक नहीं हैं। आचार्यश्री के आगमन से उनका मन हर्ष से भर गया। सारे गाँव को साफ किया। गाँव में जितनी जगह बैठने-उठने की थी सब यात्रियों को देकर स्वयं बृक्षों की छाया में बैठकर विश्राम किया। पानी और लकड़ी देकर उनका सत्कार किया। यात्रियों को दूध की आवश्यकता हुई। बिना मूल्य उन्होंने दूध दिया। जिसके घर में जितना दूध था खुले हाथों से यात्रियों को बाटा। थोड़े से घरों में एक मन से ऊपर दूध यात्रियों को मिला। आज के युग में दूध तो कहाँ पानी मिश्रित किया हुआ दूध भी मुश्किल से मिलता है। अशिक्षित कहलाने वाले ग्रामीण भाइयों ने अपने गाँव में आए हुए यात्रियों का अच्छा सत्कार किया। अतिथि-सत्कार के सम्कार आज भी इनके मानस में घुघले नहीं हुए हैं। साधु-संतों को परमेश्वर के तुल्य मानते हैं। इन्हें देखने पर लगता है—साम्यवाद यहाँ आकर अनुत्तीर्ण हो जाएगा।

आचार्यश्री जब गाँव में पधारे तो ये ग्रामीण भाई उनको चारों ओर

से घेर बैठ गये। आचार्यप्रवर की यह विशेषता है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनमें घुलकर एकमेक हो जाते हैं। दार्शनिकों के बीच दर्शन के गूढ़ तत्त्वों की गुत्थी को खोलते हैं, तो जनसाधारण ग्रामीणों के बीच उनकी भाषा बोलकर उनके मन जाते हैं और ग्रामीण लोग भी आचार्यश्री को अपना मानते हैं। आत्मीयता जुड़ जाती है, हृदय खुल जाता है। इसी-लिए वे जन-जन को प्रिय बने हुए हैं। पौन धटे तक उनको जैन साधुओं का आचार बताया। दोपहर में नीम की छाया के नीचे उनके बीच में बैठकर व्याख्यान सुनाया। कई भाइयों ने मद्यपान आदि के त्याग भी लिये। पांच वजे के बाद वहाँ से भैरूदा के लिए प्रस्थान हुआ।

७५६२, यावला स्थान और समय की अनुकूलता देख आचार्यश्री ने एक गोष्ठी की कल्पना की। तत्कालोत्थित कल्पना ने व्यवहार में उतरकर गोष्ठी का रूप ले लिया। सन्त-सतियों व अध्यात्म-प्रिय भाई-बहनों के बीच आचार्य ने कहा—‘प्राचीन समय में योग-साधना की विस्तृत विधि रही है। पर आज वह विस्मृत-सी हो गई। उसे पुनर्जीवित करना है। इस गोष्ठी और चिन्तन का उद्देश्य भी यही है। अध्यात्म साधना जीवन का आधार है। अध्यात्म के बिना जीवन में नीरसता छा जाती है और वह अध-कच्ची अवस्था में ही पुष्प की तरह झड़ जाता है। अध्यात्म के बिना साधक की सभ्यता, कला व ज्ञान आदि फलवान नहीं बनते, प्रत्युत अलाभ के निमित्त बन जाते हैं। तीर्थङ्कर व स्वयं बुद्ध अपना मार्ग स्वयं निर्माण करते हैं। हम उनकी तुलना करना नहीं चाहते। सिद्ध पुरुष के अभाव में योग-साधना पद्धति को अनुभवों के आधार पर स्वयं हस्तगत करना होगा। ‘मनोनुशासनम्’ पुस्तक इसी पथ की ओर एक कदम है। मन का अनुशासन करने का सिद्धान्त नहीं, अभ्यास करने का माग है। मैं समझता हूँ अध्यात्म-प्रेमी इस माग पर चलकर जीवन को शान्त एवं सरस बनाएँगे।’

इसी गोष्ठी में बोलते हुए मुनिश्री नथमलजी ने कहा—‘मन को अनुशासित करने में जो यथार्थ आनन्द प्राप्त होता है वह मन को खुला

छोड़ने में नहीं मिलता। ससार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, न या और न होगा जो समस्या, उलझन या परिस्थिति से न घिरा हो। परिस्थिति का दास बननेवाला पराजित हो जाता है और परिस्थिति को परास्त करनेवाला विजयी बन जाता है। परिस्थिति से परवश व्यक्ति के छोटी घटना भी विशाल रूप ले लेती है और कभी-कभी वह आत्महत्या तक भी पहुँच जाता है। जो परिस्थिति में सन्तुलन नहीं खोता है उसके लिए बड़ी समस्या भी छोटी बन जाती है।

‘मन पर नियन्त्रण करनेवाला हज़ार व्यक्तियों के बीच में रहकर भी अकेला रह सकता है। मन पर नियन्त्रण न करनेवाला अकेला रहकर भी द्वन्द्व से मुक्त नहीं हो पाता।’

योग की परिभाषा करते हुए कहा—

‘तदर्थ मनावाक्कायाज नापानेन्द्रियाहाराणा निरोधो योगः’।

‘शोधनश्च’

‘पूर्वं सशोधनं ततो निरोधः’

इनमें आहारशुद्धि मवका आधार है। दिन भर आसन, प्राणायाम, ध्यान करनेवाला भी आहारशुद्धि के बिना योग में सफलता नहीं पा सकता। जिसने भावक्रिया समझ ली, मानना चाहिए उसने योग को समझ लिया। क्रिया करते समय उसी विषय का चिन्तन ही भावक्रिया का योग है। क्रिया करते समय सकल्प को मन के साथ जोड़ने से कार्य में अधिक सफलता मिलती है। सकल्प की शक्ति अप्रत्याशित होती है। भोजन करते समय मन को स्वस्थ रखना चाहिए। मानसिक खिन्नता होने से अमृत भी ज़हर बन जाता है, इसके बाद सन्तों ने कई प्रश्न पूछे।

प्रश्न—मनोनुशासन में अनुशासन का तात्पर्य क्या है ?

उत्तर—मन वन्दर के समान चपल है। वह कूदता-फाँदता रहता है। उसको शिक्षित करना ही अनुशासन है। मदारी वन्दर को शिक्षित कर जैसा चाहे वैसा नाच नचा लेता है। वैसे ही मन को भी शिक्षित कर अपना दास बना लें, फिर जैसा आदेश देंगे मन वही कार्य करेगा।

शिक्षित न करने पर मन आदेश का पालन नहीं करेगा ।

प्रश्न—क्या सकल्पशुद्धि आहारशुद्धि के अभाव में रह सकती है ?

उत्तर—सकल्प का बल बढ़ता है तो आहार-शुद्धि में भी सफलता मिल सकती है । मीरा का जहर का प्याला इसका प्रमाण है ।

प्रश्न—सकल्प के बल पर यदि रोग पर विजय पा सकते हैं तब औषधि का सेवन क्या व्यर्थ नहीं है ?

उत्तर—सकल्प से रोग पर विजय मिल सकती है यदि श्रद्धा का बल साथ में हो तो । सकल्प स्वयं एक शाब्दिक चिकित्सा पद्धति है । औषधि-सेवन से ऊबनेवाले सकल्प-चिकित्सा में शांति का अनुभव करते हैं । सकल्प में दृढ़ निष्ठा और आहारशुद्धि हो तो औषधि-सेवन के बिना भी मनुष्य स्वस्थता का अनुभव करता है । सकल्प का चमत्कार औषधि-सेवन से आगे है ।

दोपहर में यात्री वहनों का परिचय-सम्मेलन हुआ जिसमें वहनों ने अपना-अपना परिचय दिया । रात को सस्मरण गोष्ठी चली । आचार्यश्री ने अतीत के आचार्यों के तथा अपने सस्मरण सुनाए । सस्मरणों में इतिहास तो बोलता ही था पर उसका प्रतिबिम्ब वर्तमान पर भी पड़ रहा था । एक-एक घटना से प्रकाश मिलता था कि सामूहिक जीवन में किस प्रकार व्यवहार को मृदु बनाए रखना चाहिए । सुख की घड़ियाँ बीतते देर नहीं लगती । समय सरकता-सरकता एक प्रहर रात से एक घटा आगे चला गया । इच्छा को दमन कर कार्यक्रम को वही स्थगित करना पड़ा ।

पुष्कर टाउनहॉल में पुष्कर की जनता की ओर से स्वागत का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । प्रसिद्ध लेखक श्री जनार्दन शर्मा ने नगरपालिका की ओर से स्वागत किया । फिर मरुघर-भूषण पंडित श्रीधर ने स्वागत में बोलते हुए कहा—‘पुष्पो का हार आप पहनते नहीं, क्योंकि आपकी मर्यादा है । संस्कृत में पुष्प का पर्यायवाची ‘सुमन’ शब्द है इसलिए आज हम पुष्कर के सुमनों—विशुद्धमनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं ।’ मुन्सिफ उमरावचन्द मेहता ने स्वागत में कहा—‘स्थावर तीर्थ

(पुष्कर) और जगम तीर्थ (आचार्यश्री तुलसी) दोनों का सगम हमारे लिये सौभाग्य एवं प्रेरणा का विषय है ।’

प्रवचन करते हुए आचार्यश्री ने कहा—‘पुष्कर बड़ा तीर्थस्थल है और आज अक्षय तृतीया पर्व का दिन भी बड़ा है। इसका नाम ही शाश्वत का परिचायक है। दोनों का संयोग बहुत कठिनता से मिला है। जैनो के लिए अक्षय तृतीया का दिन इसलिए महत्त्व का है कि आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभनाथ को वारह मास की तपस्या के बाद ईश्वरस का पारण मिला था। कितना अच्छा हो आज के दिन भारतवर्ष का भी पारणा हो जाए। वारह वर्षों से अनैतिकता को मिटाने के लिए भारत तप तप रहा है, यदि आज भी उसका पारणा होकर देश में चरित्रहीनता मिटती है तो पर्व का कई गुणा महत्त्व और बढ़ जाएगा। हमारी पैदल यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि हम साधना के साथ जन-कल्याण करते रहे।’

भेंट लेनेवालों को सलाह देते हुए आपने कहा—‘क्या ही अच्छा हो, भेंट लेनेवाले व्यक्ति बुराई को उपहार के रूप में स्वीकार कर लें और अच्छाई से ही उसे समृद्ध होने दें। यदि यह क्रम रहा तो आप देखेंगे कि देश की दशा सुधरते समय नहीं लगेगी।’

दोपहर में चार-पाँच वहाँ आयी। पन्द्रह मिनट तक मौन खड़ी रही। आचार्यश्री के दर्शनो में अपने को खोती रही। सहसा गुरुदेव ने पूछा—‘ये कौन हैं?’ परिचय मिला—‘ये भेरूदा की ठकुरानी हैं।’ कितना शांत व श्रद्धा से भीगा हुआ मानस था उनका। ठकुरानीजी ने कहा—‘महाराज! पादु से मेड़ता जाते समय आपने हमारा गाँव छोड़ दिया। हमने एक आदमी को आपकी सेवा में भेजा था पर वह निराश लौट आया। पन्द्रह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी। यदि पाँच-सात मील का चक्कर लगे तो भी आप हमें न भूलना। गांव को पवित्र अवश्य करना, यह हमारी विनम्र विनती है।’

साधु-सतिया जो भी इस मार्ग से गुजरती है, ठकुरानीजी की भक्ति उन्हें गांव को लाधने नहीं देती। कम-से-कम एक दिन का विश्राम करना

ही होता है। हर साधु-सतियो के द्वारा वे आचार्यश्री के पास अपनी भावना भेजती रहती हैं। ठकुरानी ने तीन जिज्ञासाएँ आचार्यश्री के समक्ष रखी

१ भक्ति किसे कहते हैं ?

२ 'आपके शरणागत हूँ।' यहाँ शरणागत का क्या तात्पर्य है ?

३ साधु-सतियो को पैरो में कुछ-न-कुछ पहनने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

आचार्यश्री ने उनको समाहूत किया। आध घंटे तक बातचीत हुई।

८५६२, अजमेर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, व्यावर व आसपास के सैकड़ों भाई-बहन दर्शन के लिए यहाँ पहुँच गये थे। स्वागत-जुलूस में इन यात्रियों के अतिरिक्त शहर के विभिन्न वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। आदर्श कारागृह के अधीक्षक प्रेमचन्दजी चौधरी ने बंदियों को भी स्वागत के लिए भेज दिया था। वे भी जुलूस के एक अंग बन गये थे। जुलूस ने मेगजीन के मैदान में सभा का रूप ले लिया। मैदान पहुँचने के पूर्व स्वागत-अध्यक्ष श्री हरिभाऊजी उपाध्याय भी नगे पैर जुलूस में सम्मिलित हो गये थे।

स्वागताध्यक्ष के रूप में बोलते हुए राजस्थान के शिक्षामन्त्री श्री हरिभाऊजी ने कहा—'बदल अपनी राह आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। वैसे ही सत पुरुष भी आते हैं, उपदेश देते हैं और चले जाते हैं। पर आचार्यश्री हमारे निमन्त्रण को स्वीकार कर मार्ग बदलकर भी आये हैं और कुछ दिन के लिए यहाँ पर ठहरेंगे भी। वे महाभाग हैं जो उनके उपदेश से अपने जीवन की खेती को हरी भरी करेंगे। आचार्यश्री तेरापन्थ सम्प्रदाय के आचार्य हैं। उनका दूसरा विश्वव्यापी रूप भी सामने है। वे अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवक्त हैं। सम्प्रदाय के बिना सगठन स्थिर नहीं रह पाता। आचार्यश्री ने सगठन को दृढ़ रखा है। उनके छ सौ से अधिक शिष्य-शिष्या भारत-भ्रमण कर जन-कल्याण कर रहे हैं। अणुव्रत-आन्दोलन प्रवक्त से आचार्यश्री का तेरापन्थ व राजस्थान ही नहीं अपितु

भारतवासी मात्र ऋणी है। आन्दोलन के परिणामस्वरूप लोग साम्प्रदायिक सकीर्णता को छोड़ परस्पर मिल रहे हैं। आचार्यश्री स्थान, वस्त्र और परिग्रह मात्र का त्याग कर पैदल चलते हैं, इससे बढ़कर त्याग की और क्या सीमा व पराकाष्ठा हो। समाज और देश त्याग से ही प्रगति कर सकता है, भोग के आदर्शों से नहीं। इसीलिए सतशक्ति का स्वागत करने के लिए राजशक्ति का प्रतीक विद्यमान है।'

आदर्श कारागृह के अधीक्षक श्री प्रेमचन्दजी चौधरी ने कहा— भौतिक-वाद के स्थान पर अध्यात्मवाद लाने के लिए ही अणुव्रत आन्दोलन का प्रवर्तन हुआ है। समय-समय पर बन्दियों को भी इससे प्रेरणा मिली है, उनमें जागृति हुई है। मैंने बन्दियों से कहा है कि अणुव्रत नियमों को स्वीकार कर आचार्य तुलसी को अपनी दक्षिणा दें।'

श्री लक्ष्मीलाल जोशी ने कहा, 'बादल बरसकर खाली हो जाते हैं पर आचार्यश्री की पीयूषवाणी सदा भरी रहती है। बादल पहाड़ों से टकराकर मुड़ जाते हैं पर आपकी अबाध गति अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होती। बादल कई स्थलों को छोड़कर आगे चले जाते हैं पर आप मार्ग में आये हुए गाँवों को नहीं छोड़ते।'

तत्पश्चात् जिला-प्रमुख श्री विश्वेश्वर, भागचंद सोनी, प० जगन्नाथ उपाध्याय, श्री जीतमल लुणिया आदि ने भी स्वागत में अपने उद्गार व्यक्त किये। अन्त में आचार्यश्री ने स्वागत का उत्तर देते हुए कहा—

'यह स्वागत मेरा नहीं, सत्य और अहिंसा का व भारतीय सस्कृति का सत्कार है। विकास की दृष्टि से व्यक्ति का महत्त्व हो सकता है पर पूजा की दृष्टि से मैं व्यक्तिवाद को महत्त्व नहीं देता। भारतवर्ष की पद्धति में वैभव से सदा त्याग का आसन ऊँचा रहा है। राजाओं के मुकुट फकीरों के पैरों में झुके हैं और आज भी वह अपनी सस्कृति को निभाए चल रहा है।

'मुझे खेद है कि नैतिकता में समृद्ध भारतवर्ष आज गरीब बनता जा रहा है। इसका दोष दूसरों को नहीं देना चाहिए। जैन दृष्टि से ईश्वर को

भी मैं दोषी नहीं कह सकता। दोष स्वयं का है। भारतवासियों ने अपनी सस्कृति का आदर नहीं किया, उस पर चलना छोड़ दिया, भौतिकता के पीछे अंधे बन चल पड़े। भौतिकता भी अनावश्यक नहीं है, पर वही सब कुछ नहीं है। सत्य, अहिंसा को जीवन में साथ लेकर चलने से ऐसी स्थिति नहीं बनती। मेरा विश्वास है धर्म के बिना मनुष्य एक दिन भी नहीं चल सकता। धर्म का तात्पर्य है सत्य और अहिंसा। 'हिंसा कल्लंगा,' यह प्रतिज्ञा एक दिन भी नहीं निभ सकती। हिंसा करते-करते हाथ थक जाएंगे, पागल बन जायेंगे। वैसे ही झूठ की प्रतिज्ञा भी नहीं चल सकती। जीवन-व्यवहार की छोटी-छोटी बातों में सत्य बोलना ही पड़ेगा। आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं आदि प्रश्नों के समक्ष सत्य बोलना ही पड़ेगा। 'सत्य और अहिंसा का आचरण कल्लंगा'—यह प्रतिज्ञा जीवन भर चल सकती है। वास्तव में धर्म वही है जो जीवन में उतरे। मन्दिर, मस्जिद व धर्मग्रन्थों का धर्म किस काम का, यदि वह जीवन में स्थान नहीं लेता है। धर्म चहारदीवारी में बन्दी नहीं है, उसके लिए हर क्षेत्र खुला है।'

सभा का संयोजन श्री रामस्वरूप गर्ग ने तथा आभार-प्रदर्शन श्री गुलाबचंद मुणीत ने किया।

मेगजीन के मैदान से आचार्यश्री चदननिवास में पधारे।

ईश्वर के भी ईश्वर

जयपुर का रहनेवाला बीस-पच्चीस वर्ष का एक क्षत्रिय युवक कार्यवश यहाँ आया हुआ था। आचार्यश्री के पास दर्शन करने आया। कहा—'आचार्य जी! अणुव्रत-आन्दोलन मुझे अच्छा लगा पर पहला नियम नहीं जँचा।' गुरुदेव कारण समझ गए और जिज्ञासा की—'क्या शिकार करते हो?' वह बोला—'हाँ।'।

'क्या क्षत्रिय हो, इसलिए?' उत्तर मिला—'हाँ।'।

आगे वह बोला—'मेरा निश्चित मत है कि शिकार के बिना मनुष्य में वीरता नहीं रहती, कायरता घुस जाती है। शिकार का अभ्यास न करने से

हम कमजोर हो जायेंगे। चीन और पाकिस्तान हमें खा जायेंगे। देश की सुरक्षा के लिए प्रत्येक को शिकार का अभ्यास करना चाहिए।'

आचार्यश्री ने उसके कथन को काटते हुए कहा—'लडाकू नहीं शक्तिशाली होना चाहिए। कल्पना करो, एक व्यक्ति सोचता है—मुझे चोर व डाकू मारने होंगे। इसलिए मुझे पहले किसी को मारकर पूर्वाभ्यास करना चाहिए। वह तुम्हें ही चुनता है। तुम्हारे साथ द्वेष या अन्य कोई भाव नहीं है, केवल अभ्यास-हेतु वह तुम्हारा वध करना चाहता है। क्या तुम्हें स्वीकार है?' भाई ने कहा—'नहीं।'

तर्क से तर्क कट गया। शिक्षा उसके गले उतर गई। दूसरा तर्क फिर उपस्थित किया—'साँप, विच्छू, शेर आदि प्राणी तो दूसरों को सताते हैं, इसलिए इनको मारने में कोई दोष नहीं है?' प्रश्न में प्रश्न उठा—'इनको किसने बनाया?' वह बोला—'ईश्वर ने।' गुरुदेव ने कहा—'तुम्हारे विचार से मान लेते हैं, सृष्टि की रचना भगवान् ने की। उसने आवश्यकता समझी इसीलिए तो बनाया और तुम उसे अनावश्यक समझ मारना चाहते हो। क्या तुम ईश्वर के भी ईश्वर हो? दोनों में कौन सत्य है?' थोड़ा चिंतन कर उसने उत्तर दिया—'मेरा ज्ञान ईश्वर से ऊँचा नहीं है। वास्तव में उनको मारने का अधिकार हमें नहीं है।' उसने समाधान को स्वीकार किया और प्रवेशक अणुव्रती के नियमों को भी स्वीकार कर लिया।

दोपहर में 'महिला सुख सचारिणी सभा' की ओर से आचार्यश्री के आन्विध्य में महिला-सम्मेलन हुआ। विद्यालय की छात्राओं ने प्रार्थना के द्वारा कार्य प्रारम्भ किया। दो बहनों ने भजन-पाठ किया। विद्यालय के प्रचारक-मन्त्री श्रीरामस्वरूप गर्ग ने विद्यालय की विविध गतिविधि का परिचय दिया।

आचार्यश्री ने प्रवचन करते हुए कहा—'मानव जाति के दो अंग हैं—स्त्री और पुरुष। दोनों में एक छोटा, एक बड़ा हो नहीं सकता। पैरों से गति तभी संभव है जब दोनों समान हों। समाज के विकास में भी एक की हीनता अखरती है। यह सर्वसम्मत है कि प्राचीनकाल में भी स्त्री जाति

को समान अधिकार देने का साहस भगवान् महावीर ने किया। गौतम बुद्ध घवराते रहे पर भगवान् महावीर ने उनके लिए द्वार खोल दिया। यही कारण था कि भगवान् महावीर के सघ में जहाँ चौदह हजार साधु थे वहाँ साध्वियाँ छत्तीस हजार थी। उनकी परम्परा में आज भी हजारों साध्वियाँ हैं।

आज हजारों स्त्रियाँ घूँघट में हैं। बाह्य जगत में क्या होता है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। उनकी ही लड़कियाँ साध्वियाँ बनकर जन-कल्याण के लिए हजारों मील की पदयात्रा करती हैं।

स्त्रियों में हीन भावना अधिक है। अपने को बड़ा मानना अभिमान है तो हीन मानना भी कमजोरी है। 'नो हीणे नो अइरित्ते'—उन्हें अपनी शक्ति को समझना होगा। दूसरे सहयोगी हो सकते हैं पर उत्थान स्वयं को करना होगा।

जगत् आप पर आश्रित है। दस-बारह वर्षों तक बच्चों का पालन करना आपके ही हाथ में है। पिता के मरने पर भी माता बच्चे का पालन कर लेती है। पर माता की मृत्यु बच्चे के लिए दुर्भाग्य की बात है।

नारी जाति में भय की मात्रा प्रचुर होती है। भय का भूत भगाकर उन्हें अभय का पाठ पढ़ना चाहिए। भूत भी बहनों को सताते हैं, पुरुषों को नहीं। भूत और क्या है? उनका भय ही उनके लिए भूत बन जाता है, जैसे रात को व्यक्ति की अपनी छाया।

आप में वीर-वृत्ति होनी चाहिए। यदि पति व्यसनो के जाल में उलझ गये हो तो समझाकर सत्य पर लाने का प्रयास करें, न कि उनसे भय खाकर सकोच करती रहे। वह सकोच किस काम का जो जीवन के सद्गुणों पर छा जाये।

जीवन में सादगी अत्यन्त अपेक्षित है। स्त्रियों में आभूषण पहनने का शौक होता है। यहाँ तक कि उनके लिए वे कान और नाक को छेदने में भी कष्ट का अनुभव नहीं करती। आभूषण के लिये पति की वाध्य नहीं करना चाहिए। अनैतिक साधनों द्वारा पति आपको आभूषण बनवा देंगे तो क्या

५० पदचिह्न

आपका सौन्दर्य खिल जायेगा ? यह भ्रम है। वास्तव में आपका सौन्दर्य शील, लज्जा और नम्रता में है। कभी-कभी नारी का सौन्दर्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। जीवन में सुख और शांति के लिए सादगी तथा आवश्यकताओं का अल्पीकरण बहुत आवश्यक है।

अन्त में आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ

१ वच्चो को न पीटें और न गाली दें। क्योंकि इससे वच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है। आपकी वृत्तियों का अमर वच्चो पर अवश्य पड़ता है। गर्भावस्था में जैसा भोजन व आचरण आप करेंगी वैसी ही वृत्ति गर्भस्थ वच्चे की हो जायेगी, ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं।

२ रुद्धिग्रस्त न बनें। ससार में जितनी देवी, देव, देवता हैं क्या वे आपसे अच्छे रह सकते हैं ? समाज की रुद्धियाँ जितनी आपके लिए अभिशाप बनती हैं उतनी पुरुषों के लिए नहीं। पति के मरने पर कहीं-कहीं पत्नी छ मास तक मकान के कोने से नहीं उठती, पैर जुड़ जाते हैं। क्या कहीं पत्नी की मृत्यु पर पति को ऐसा करते देखा है ?

रात को मेगजीन के मैदान में सार्वजनिक प्रवचन हुआ। ताराचन्दजी जैन ने अपने भाषण में कहा—‘अणुव्रत-आन्दोलन की उपयोगिता म्ब्य-सिद्ध है। शैशवकाल ही में आन्दोलन ने भौतिकता प्रधान युग में इतना स्थान पाया है, इससे स्पष्ट है कि मानव अध्यात्म का भूखा है। आध्यात्मिकता के बिना जीवन नीरस रहता है। भौतिकता में सुख-शान्ति नहीं है, वहाँ तो मृग-मरीचिकाँ ही हैं। वास्तविक आनन्द हमें अध्यात्म में मिलेगा। पाँच अणुव्रतों में से यदि एक नियम ही हम अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो जीवन सुखमय बन जायेगा।’

डा० मुकुन्दलालजी ने बताया—‘जीवन का उद्धार करनेवालों को अणुव्रत के पथ पर आना होगा। जहाँ समस्या उपस्थित हो वहाँ आचार्य-श्री से मार्गदर्शन ले आगे बढ़ते रहे।’

राजवर्धन डा० अम्बालालजी (सचालक, आयुर्वेद विभाग) ने कहा—‘आज हम नैतिकता से दूर होकर विचित्र वायुमंडल में श्वाम ले रहे हैं।’

आवश्यक तत्त्वों का अभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किन्तु अन्ध-कार के साथ प्रकाश भी होता है। इस देश के तपस्वियों ने सदैव इस ज्योति को जगमगाया है। आचार्यश्री भी उसी श्रृंखला में बढ़नेवाले इस युग की विभूति हैं। वे विश्व के हैं—सम्पूर्ण मानव जाति के हैं। आचार्यश्री ने अणुव्रतों का व्यावहारिक रूप हमारे सामने रखा है। इसको लेकर चलने से हम परम तत्त्व तक पहुँच जायेंगे। फिर तत्त्वों का अभाव नहीं खटकेगा।'

डा० सूर्यदेव ने अणुव्रत और अणुवम्ब का अन्तर दिखाते हुए कहा— 'पश्चिमी राष्ट्रों ने भौतिकता की खोज में आत्म तत्त्व को खो दिया। भारत अध्यात्म-प्रधान था पर आज भौतिकता के पीछे भागा जा रहा है। कितना आश्चर्य है कि जिस वस्तु को सदा ठुकराया आज उसे ही पाने को ललचा रहा है। ऐसी स्थिति में आचार्यश्री ने हमें सजग किया है, झूठे हुए को उवारा है।'

आचार्यप्रवर ने हजारों की उपस्थिति में प्रवचन करते हुए कहा— 'आज धर्म के प्रति लोगों की अरुचि दिखाई देती है। इसका एक कारण यह है कि उन्होंने धर्म को गलत समझा, स्वार्थ-सिद्धि का साधन मानकर चले। कार्य-सिद्धि के अभाव में उनके पैर लड़खड़ा गये। धर्म, परमात्मा, उपासना को छोड़ नास्तिकता की ओर चल पड़े। धर्म का वास्तविक उद्देश्य समझते तो उन्हें धर्म से दूर जाना नहीं पड़ता। भगवान् महावीर ने कहा—धर्म का आचरण आत्मशुद्धि के लिए करो।

दूसरा कारण यह है कि धर्माधिकारियों ने धर्म को अपनी स्वार्थ-सिद्धि का साधन बना लिया। धर्म के साथ खिलवाड़ की। प्रत्येक कार्य में धर्म बतकर अपना उल्लू सीधा करने लगे। धर्म और पुण्य को सस्ता बना दिया। पुण्य का लेवल हर कार्य में लगाने लगे। आचार्य भिक्षु ने इस पर तीव्र प्रहार किया। उन्होंने कहा—प्रत्येक कार्य में धर्म का प्रलोभन मत फसाओ। धर्म और कर्तव्य की भेद-रेखा को एक मत करो। कर्तव्य को कर्तव्य की दृष्टि से देखो। धर्म के आवरण में कर्तव्य को मत ढाको। उसे

स्पष्ट रहने दो। चढ़र से ढके कुए की अपेक्षा खुला कुआं कम खतरनाक होता है। भारतवर्ष में कर्तव्य-बुद्धि कम जगी है, इसीलिए वे कर्तव्य को धर्म की ओट में कराना चाहते हैं।

मेरा विश्वास है—धर्म को कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं करता। धर्म के बिना मनुष्य जी भी नहीं सकता। जैसे शरीर के लिए श्वास आवश्यक है वैसे आत्मा के लिए धर्म। दूषित वायुमण्डल में श्वास भी दूषित हो जाता है, शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। वैसे ही स्वार्थ के वायु-मण्डल से धर्म भी शुद्ध नहीं रह पाता। धर्माचरण की दूषितता से आत्मा पर श्रद्धा नहीं रहती है। वास्तव में धर्म जीवन के लिए उपयोगी तत्त्व है। अणुव्रत आन्दोलन धर्म का ही व्यावहारिक रूप है। वास्तव में धार्मिक वही है जो धर्म को जीवन में उतारता है। धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझने से आपकी उस पर अश्रद्धा नहीं होगी।’

६५६२ प्रातः आठ बजे मेगनीज मैदान में अणुव्रत-विद्यार्थी सम्मेलन हुआ। श्री विसेशरलालजी के भावपूर्ण भजन से कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। मुनिश्री श्रीचन्द्र, एस० डी० आई० रामगोपाल जी, अध्यापक महेशकुमारजी मुणोत, पंडित जगन्नाथजी आदि के भाषण के बाद आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में कहा—‘विद्यार्थियों में प्रारम्भ से ही सुसंस्कार डालना अत्यन्त आवश्यक है। गुरुकुल या अन्य संस्थाओं में विद्यार्थी नियत अवधि तक रहते हैं। शेष समय उनका घर में बीतता है। जब तक घर का नारकीय वातावरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक वच्चों में अच्छे संस्कारों की कल्पना करना व्यर्थ है। अभिभावक अपनी सुविधा के लिए वच्चों को तमाखू आदि के लिए स्त्रय प्रेरित कर उनके संस्कारों को विगाड़ देते हैं। विद्यार्थी व्यसनो में पड़कर जीवन को खो डालते हैं। जवानी पर छलांग मारकर वचपन से सीधा बुढ़ापे में प्रवेश कर लेते हैं। यह कुसंस्कारों का ही परिणाम है। इस दृष्टि से विद्यार्थियों की जिम्मेवारी अभिभावकों पर है।’

आगे आपने विद्या के लक्ष्य पर बोलते हुए कहा—‘विद्या का लक्ष्य

आजीविका ही नहीं है। आजीविका के लिए विद्या की साधना बहुत छोटी बात है। अतः लक्ष्य महान् रखो। शौण फल स्वयं मिलेगा। विद्या निम्न चार कारणों से प्राप्त करनी चाहिए

- १ श्रुतवान् बनने के लिए।
- २ एकाम्रचित्त होने के लिए।
- ३ आत्म-स्थित होने के लिए।
- ४ दूसरों को उस पर स्थिर करने के लिए।

विद्या के लिए यदि ये भाव रहेंगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने की लालमा ही नहीं रहेगी। डिग्री के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। आज की शिक्षाप्रणाली निर्दोष नहीं है। शिक्षाविद् मन्त्री और शिक्षाशास्त्री भी अनुभव करते हैं, परिवर्तन की आवाज लगाते हैं, पर कुछ कर नहीं रहे हैं। न जाने कौन-सा स्वार्थ बीच में अटक रहा है। भारतीय सस्कृति के अनुकूल शिक्षा-प्रणाली न होने से मूल में भूल चल रही है। इसीलिए विद्यार्थी अनुशासन को भूलकर उच्छृंखलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।'

दोपहर में श्रावको का सम्मेलन हुआ। उनके बीच बोलते हुए गुरुदेव बोले—'श्रावक शब्द बहुत प्रतिष्ठासूचक है। इसका शाब्दिक अर्थ है सुननेवाला। पर इसके पीछे भावना है—सम्यग् दृष्टि, सम्यग् ज्ञान, सम्यग् चारित्र्यवाला। सम्यग् दृष्टि का अर्थ है कि जो वस्तु जैसी हो उसे वैसा ही समझें, उस पर वैसा ही विश्वास करें। सबसे बड़ा पाप है मिथ्या दृष्टि। चोरी करना, झूठ बोलना पाप है लेकिन वह महान् पापी है जो कहता है कि चोरी करना अच्छा है। झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। हिंसा करना व्यक्तिगत पाप है, लेकिन वह एक पतित लाखों को पतित कर सकता है। श्रावक वह है जिसके हृदय में पाप के प्रति रत्नानि हों। पाप के प्रति अनुराग न हो। ससार के करोड़ों व्यक्ति एक ओर हैं और एक श्रावक एक ओर है। श्रावक वह है जो श्रमणोपासक हो। श्रमण वह है जिसने त्याग का पथ स्वीकार किया है। उपासना वह है कि श्रमणों द्वारा बताये पथ पर चलते रहना। श्रद्धाभक्ति व आचार की एकदृष्टा

स्पष्ट रहने दो। चट्टर मे टके कुए की अपेक्षा खुला कुआ कम खतरनाक होता है। भारतवर्ष मे कर्तव्य-बुद्धि कम जगी है, इसीलिए वे कर्तव्य को धर्म की ओट मे कराना चाहते है।

मेरा विश्वास है—धर्म को कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं करता। धर्म के बिना मनुष्य जी भी नहीं सकता। जैसे शरीर के लिए भ्राम आवश्यक है वैसे आत्मा के लिए धर्म। दूषित वायुमण्डल मे भ्राम भी दूषित हो जाना है, शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। वैसे ही स्वार्थ के वायु-मण्डल मे धर्म भी शुद्ध नहीं रह पाता। धर्माचरण की दूषितता मे आत्मा पर श्रद्धा नहीं रहती है। वास्तव मे धर्म जीवन के लिए उपयोगी तत्त्व है। अणुव्रत आन्दोलन धर्म का ही व्यावहारिक रूप है। वास्तव मे धार्मिक वही है जो धर्म को जीवन मे उतारता है। धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझने मे आपकी उम्र पर अश्रद्धा नहीं होगी।'

६५६२ प्रात आठ बजे मेगनीज मैदान मे अणुव्रत-विद्यार्थी सम्मेलन हुआ। श्री विमेशरलालजी के भावपूर्ण भजन मे कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। मुनिश्री श्रीचन्द्र, एम० टी० आई० रामगोपाल जी, अध्यापक महेशकुमारजी मुणोत, पंडित जगन्नाथजी आदि के भाषण के बाद आचार्यश्री ने अपने प्रवचन मे कहा—'विद्यार्थियो मे प्रारम्भ मे ही मुमस्कार डालना अत्यन्त आवश्यक है। गुरुकुल या अन्य मन्थाओं मे विद्यार्थी नियत अवधि तक रहते हैं। शेष समय उनका घर मे बीतता है। जब तक घर का नारकीय वातावरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक बच्चों मे अच्छे मुमकारों की कल्पना करना व्यर्थ है। अभिभावक अपनी सुविधा के लिए बच्चों को तमाखू आदि के लिए म्बय प्रेरित कर उनके मुमकारों को विगाड देते है। विद्यार्थी व्यमनों मे पडकर जीवन को खो डालते हैं। जबानी पर छलाग मारकर वचन मे नीचा बुडापे मे प्रवेन कर लेते हैं। यह कुमुमकारों का ही परिणाम है। इस दृष्टि से विद्यार्थियो की जिम्मेवारी अभिभावकों पर है।'

आगे आपने विद्या के लक्ष्य पर बीनते हुए कहा—'विद्या का लक्ष्य

आजीविका ही नहीं है। आजीविका के लिए विद्या की साधना बहुत छोटी बात है। अतः लक्ष्य महान् रखो। गौण फल स्वयं मिलेगा। विद्या निम्न चार कारणों से प्राप्त करनी चाहिए

१ श्रुतवान् बनने के लिए।

२ एकाग्रचित्त होने के लिए।

३ आत्म-स्थित होने के लिए।

४ दूसरों को उस पर स्थिर करने के लिए।

विद्या के लिए यदि ये भाव रहेगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने की लालसा ही नहीं रहेगी। डिग्री के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। आज की शिक्षाप्रणाली निर्दोष नहीं है। शिक्षाविद् मन्त्री और शिक्षाशास्त्री भी अनुभव करते हैं, परिवर्तन की आवाज लगाते हैं, पर कुछ कर नहीं रहे हैं। न जाने कौन-सा स्वार्थ बीच में अटक रहा है। भारतीय सस्कृति के अनुकूल शिक्षा-प्रणाली न होने से मूल में भूल चल रही है। इसीलिए विद्यार्थी अनुशासन को भूलकर उच्छृंखलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

दोपहर में श्रावको का सम्मेलन हुआ। उनके बीच बोलते हुए गुरुदेव बोले—‘श्रावक शब्द बहुत प्रतिष्ठासूचक है। इसका शाब्दिक अर्थ है सुननेवाला। पर इसके पीछे भावना है—सम्यग् दृष्टि, सम्यग् ज्ञान, सम्यग् चारित्र्यवाला। सम्यग् दृष्टि का अर्थ है कि जो वस्तु जैसी हो उसे वैसा ही समझें, उस पर वैसा ही विश्वास करें। सबसे बड़ा पाप है मिथ्या दृष्टि। चोरी करना, झूठ बोलना पाप है लेकिन वह महान पापी है जो कहता है कि चोरी करना अच्छा है। झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। हिंसा करना व्यक्तिगत पाप है, लेकिन वह एक पतित लाखों को पतित कर सकता है। श्रावक वह है जिसके हृदय में पाप के प्रति ग्लानि हो। पाप के प्रति अनुराग न हो। ससार के करोड़ों व्यक्ति एक ओर हैं और एक श्रावक एक ओर है। श्रावक वह है जो श्रमणोपासक हो। श्रमण वह है जिसने त्याग का पथ स्वीकार किया है। उपासना वह है कि श्रमण द्वारा बताये पथ पर चलते रहना। श्रद्धाभक्ति व आचार की एकता

श्रावक पद प्रदान करनेवाली होती है। श्रावक शब्द की गरिमा हमें ही बनाये रखना है—नैतिक बनें, चरित्रवान बनें। धर्म का रास्ता सकुचित इसलिए हुआ कि इसे किसी एक सीमा में बन्द कर दिया गया। जो अच्छा बनना चाहता है उसे अच्छा बनने का अवसर दें। उसे हीन या अनुपयुक्त न समझे। हम स्वयं को देखें। मैं अपने श्रावको से कहूँगा कि वे सबके साथ मैत्री का व्यवहार करें।’

स्नेह पापाशसि

डा० दुर्गाप्रसादशर्मा सपत्नीक आचार्यश्री के पास आए। अपनी भावना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा—‘ओमप्रकाश शर्मा तीस वर्ष में है। गत वर्ष उसने नीलकण्ठ की चोटी पर आरोहण किया था। उसकी सफलता में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने उसे राष्ट्रीय पदक दिया। नेहरूजी ने एक घड़ी देकर उसे पुरस्कृत किया। जनता ने उसका स्वागत किया। इस वर्ष माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने को उत्साहित किया गया। सात के स्थान पर चौदह सिपाही इस वर्ष साथ गए हैं। आज पत्र मिला है वह चौबीस हजार फुट चढ़ गया है, पाँच हजार फुट और चढ़ना है। उसमें यह भी लिखा है कि एक व्यक्ति गिरकर मर गया है। यह सुन उसकी माता परेशान है, अपने पुत्र के लिए आपसे राहत मागती है।’ आचार्यश्री ने सान्त्वना देते हुए कहा—‘स्नेह पापाशसि—‘स्नेही व्यक्तियों में ही अनिष्ट की कल्पना जगती है। पर वही सत्य नहीं होता। जिस कार्य के लिए वह गया था, आप उससे सुपरिचित हैं। यह भी जानते हैं कि उसमें खतरा भी है। फिर भी आपने उसे प्रसन्नता से विदाई दी है। कार्य में सफलता की कामना हो सकती है पर चिंता क्यों? आपकी चिंता वहाँ पहुँचनेवाली नहीं है, फिर मोह से भारी क्यों बनें?’

कवि-सम्मेलन

रात को अन्तर्भारतीय साहित्य एवं कला परिषद, अजमेर की ओर से

आचार्यश्री के सान्निध्य में अन्तर्भारती कवि-गोष्ठी हुई जिसमें संस्कृत, हिन्दी, मराठी, सिन्धी, राजस्थानी और गुजराती आदि भाषाओं में कविता-पाठ हुआ। मुनिश्री नथमलजी, सागरमलजी, सम्पतमलजी (राजगढ़), मागीलालजी 'मधुकर', पानमलजी, बसतीलालजी, दुलहराजजी, रूपचन्दजी ने वक्ता के रूप में भाग लिया। स्थानीय कवियों में सत्यनारायण शास्त्री (संस्कृत), त्रिलोक गोयल (हिन्दी), जी० आर० आफले (मराठी), देवदत्त कुन्दाराम शर्मा (सिन्धी), बालकृष्ण गंग (राजस्थानी), उत्तमराम त्रिवेदी (गुजराती) आदि ने कविता-पाठ किया। स्थानीय कवियों में प्रायः प्रौढ़ अनुभवी कवि थे। भाषाओं की विविधता में भावात्मक एकता का शुभ संकेत था।

अन्त में आचार्यश्री ने कवियों के बीच भाषण करते हुए कहा—'आज काट-छाट का युग है। केवल समानता नहीं मिलेगी, केवल असमानता नहीं मिलेगी। जैन दर्शन के अनुसार एकता में अनेकता व अनेकता में एकता है। जड़ व चेतन में भिन्न तत्त्व के साथ—एकता भी है। पदार्थ व द्रव्य के रूप में दोनों में एकता है। भाषा, वेशभूषा, धार्मिक मान्यता की दृष्टि से अनेकता है—लेकिन इन सब में भी मानवता-चेतनता की दृष्टि से एकता है। फिर भी मनुष्य कँची का काम कर रहा है, सूई का नहीं। हमने अणुव्रत आन्दोलन के माध्यम से विभिन्न विचारधाराओं में एकता लाने का प्रयास किया। मानव एक बन जाएँ—यह नितांत कठिन है। किन्तु अपना कर्तव्य समझकर जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह मेरी साधना है—यही सफलता है। सफलता को आकने से पहले असफलताओं को देखना चाहिए। क्योंकि मैं प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरी सफलता इसमें है कि मैं अनेक के निकट आया और अनेक मेरे निकट आये। सब वर्गों व सब सम्प्रदायों के व्यक्ति अणुव्रती बने। इस आन्दोलन के अन्तर्गत भावात्मक एकता का एक नया अध्याय जोड़ा गया है। जातियाँ भिन्न-भिन्न हैं और उनकी भिन्नता रहेगी। जाति कम (कार्य) से निर्धारित होती रहेगी। भाषाएँ भिन्न-भिन्न

रहेगी। फिर भी अनेकता में एकता लाने के लिए ही प्रयत्न करना आवश्यक है। इसके बारे में यह प्रतिज्ञा रखी गई—मैं भावात्मक एकता की दृष्टि से धर्म, जाति, भाषा, प्रान्त आदि के मतवादों से ऊपर रहूँगा और किसी प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दूँगा।

आप गंभीर बनकर इसका चिन्तन करें व इस मान्यता का प्रसार करने का प्रयत्न करें। भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी नीति को अपनाएँ, दूसरों को इसे अपनाने में सहयोग प्रदान करें। इस तरह के कार्यक्रम अद्वितीय हैं। भावात्मक एकता का साकार रूप मुझे यहाँ देखने को मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं ऐसे कार्यक्रम सर्वत्र सफल रूप में देखना चाहता हूँ। आप इस राष्ट्रीय विधि का प्रसार करें। विविधता में एकता ढूँढ़ें।’

१० ५ ६२ ‘चन्दन निवास’ से आदर्श कारागृह दो मील था। आचार्यश्री ठीक साढ़े सात बजे वहाँ पहुँचे। अधीक्षक श्री प्रेमचन्द चौधरी कारागृह को दिखाते हुए आचार्यश्री को प्रवचन-स्थल पर ले गये। सार्वजनिक प्रवचन होने के कारण भाई और बहनों के लिए जेल में प्रवेश बन्द नहीं था। बन्दियों में दो सौ भाई और तीस बहनें भी थी। बन्दी बहनों को देखने का यह हमारा पहला अवसर था।

मनसे पहले आजीवन कारावासी श्री भवरसिंह ने कहा—‘राजा, नेता व धनी-मानी व्यक्तियों के पास सब जाते हैं। हमारे बन्दियों के बीच विरले ही आते हैं। आचार्यश्री उन विरलो में से एक हैं जिन्होंने हमारी सुध-बुध ली और उपदेश देने इतनी दूर चलकर आए। आज हम धन्य-धन्य हुए। देव! बन्दीजन आपका हृदय से स्वागत करते हैं। सात्विक प्रवचन देकर हमारा उद्धार करें।’

अधीक्षक प्रेमचन्दजी ने कहा—‘समाज की परिस्थिति में फसकर कई भाई यातना-गृह में आते हैं। प्राचीन काल में जेल यातना-गृह था पर आज वह सुधार-गृह बन गया है। मनोवैज्ञानिक पद्धति से उन्हें सुनागरिक बनाने का प्रयत्न किया जाता है। आचार्यश्री तुलसी यहाँ नहीं आए

हैं, वल्कि भगवान् ने प्रकाश-पुज भेजा है। मैं समझता हूँ, हमारे मन के अन्धकार को मिटाकर अपने प्रकाश से हमें आलोकित करेंगे।'

तत्पश्चात् आचार्यप्रवर ने प्रवचन करते हुए कहा—'जेल में आने का मुझे कई बार अवसर मिला है। आजादी के लिए नेता भी जेल गये थे। मैं जेल में आया हूँ, उसके दो कारण हैं

१ वस्तुस्थिति का निरीक्षण।

२ उपदेश सुनाने के लिए।

यू० पी०, दिल्ली व बिहार की सेन्ट्रल जेलों को देखकर मुझे यह अनुभव हुआ कि अपराधियों के साथ भी अच्छा व्यवहार हो रहा है। 'शठे शाठ्य समाचरेत्'—युग के साथ राजनीति के इस सिद्धान्त में परिवर्तन आ रहा है। वास्तव में यह नया मोड़ है, जो मनुष्य जीवन के लिए अपेक्षित है। घृणा दोषी के प्रति नहीं, दोष के प्रति होनी चाहिए। जन्म से कोई चोर, जुआरी और पापी नहीं होता। पाप छोड़ने से पापी भी अच्छा बन जाता है।

ससार में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो पाप नहीं करते। कुछ लोगों का पाप प्रकट हो जाने से, कानून के पजे में फसने से उनको यहाँ आना पड़ा है। कई लोगों को अभी पाप का फल नहीं मिला है। समझना चाहिए उनका व्याज बढ़ रहा है। पाप का फल उन्हें भोगना अवश्य पड़ेगा। भोगना और प्रायश्चित्त करना दो कार्य हैं। भोगने में वलात् की भावना है और प्रायश्चित्त स्वयं किया जाता है। एक में रोष और दुःख है, दूसरे में प्रसन्नता।

धन आदि छिन जाने से एक शरणार्थी-परिवार मेरे पास आया और दुःख-नाथा गाने लगा। मैंने कहा—हम दोनों समान हैं। न धन हमारे पास है और न आपके पास। इतना अन्तर अवश्य है—हमने छोड़ दिया है और आपसे छिन लिया गया है। हमें प्रसन्नता है और आपको दुःख है। इससे स्पष्ट है कि त्याग में जो आनन्द है, वह वलात् छोड़ने में नहीं।

सबसे पहले आपको विचारों में परिवर्तन करना होगा। दृष्टिकोण

को सम्यक् बनाना होगा। आप यह मानकर चलिये कि हमने पाप किया है। दूसरों की ओर देखने से आप भटक जायेंगे। अपनी शुद्धि का भाव भूल जाएँगे। शरीर बाधा जाता है पर मन नहीं। पाप में मन की प्रधानता होती है। इसलिये मन को सुधारना ही प्रथम काय है। अधिकारी लोग आपका सुधार करना चाहते हैं। इसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित है। अगर आप सुधारना चाहें तो वह कार्य शीघ्र हो सकता है, अन्यथा उनका प्रयत्न फलवान नहीं वनेगा। अतीत के दोषों का प्रायश्चित्त कर भविष्य में उसे न दोहराने का सकल्प करना चाहिए।

पाप परिस्थितिबश ही होता है, ऐसा मैं नहीं मानता। परिस्थिति भी उनमें एक कारण है। मेरी दृष्टि से मनुष्य चार कारणों से पाप करता है

- १ कुसंगति।
- २ खान-पान की अशुद्धता।
- ३ परिस्थिति।
- ४ पूर्व-संचित कर्म।

आज पाप करते भी मनुष्य को भय नहीं लगता, तब सुधार कैसे हो ? अभी मैं यहाँ आ रहा था। मार्ग में देखा हाथ बाधे हुए कई कैदियों को पुलिस ले जा रही थी। उनके चेहरे पर कोई खिन्नता नहीं थी। मस्ती से बीड़ी पी रहे थे। घुआँ निकालते हुए हँसते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था पाप की घृणा उन्हें छू तक नहीं पायी है। जब तक मनुष्य में पाप के प्रति घृणा नहीं होगी, तब तक उसका सुधार असम्भव है।

अधिकारियों ने आपको सुधारने का अच्छा अवसर दिया है। सत्संगति का लाभ आपको मिला है। मैंने बक्सर (बिहार) में देखा, जज को चकमा देनेवाले बन्दियों ने मेरे सामने खुलेआम अपने दोषों को स्वीकार किया। यह मत सोचिये कि दोषों को स्वीकार करने से हम मुक्त हो जाएँगे। दोषों की स्वीकृति आत्मशुद्धि के लिये होती है। जिसमें साहस होता है वही दोषों को स्वीकार कर सकता है। सम्भव है उसके प्रति विश्वास जम जाये,

पर उसे तो आत्म-शुद्धि के लिये ही स्वीकार करना चाहिए ।’

आचार्यश्री ने उपस्थित वन्दियों को भी आह्वान किया । दो भाइयों ने अपने दोष स्वीकार किये । एक ने कहा—‘मैंने कत्ल किया था । भविष्य में नहीं करूँगा ।’ दूसरे ने कहा—‘बुरी सगत में फँसकर ऐसा पाप मैंने किया है, भविष्य में नहीं करूँगा । मैंने अणुव्रतों के नियमों को ले लिया है ।’ ग्यारह बहनो ने चोरी करने के दोष को स्वीकार किया, भविष्य में न करने की प्रतिज्ञा ली । तीस वन्दियों ने शराव का त्याग किया । जेलर श्री प्रेमचन्दजी ने पाँच साल तक तमाखू का परित्याग किया । वातावरण त्यागमय बन गया । नौ वर्षीय बालक अशोककुमार के मन में भी त्याग की भावना जगी । साहस के साथ खड़ा हुआ । परिपद को चीरता हुआ आचार्यश्री के पास आया और कहा—‘बारह मास तक सुपारी न खाने का मुझे भी त्याग करवा दीजिये ।’ वच्चे का साहस देखकर सब आश्चर्यान्वित थे । कुछ क्षण के लिये सबका ध्यान उसने अपनी ओर खींच लिया ।

प्रवचन के बाद अधीक्षक ने वन्दियों के पुस्तकालय, अध्ययन-कक्ष, भजन-मंडप आदि स्थान दिखाये । उन्हें देस ऐसा लगा कि वास्तव में यह कारागृह नहीं, सुधारगृह ही है । यहाँ पर बड़ी आठ घंटे के काम की छ घंटे में पूरा कर, दो घंटे का समय वचन कर अध्ययन आदि में उसका उपयोग करते हैं ।

आदर्श कारागृह से वापस आते समय मार्ग में शिशु-शिक्षा सदन में सक्षिप्त कार्यक्रम रहा । सस्थापिका श्री मनोरमा देवी पंडित ने स्वागत-भाषण किया । वच्चों के भजन के बाद आचार्यश्री ने उनको शिक्षा के रूप में दो शब्द कहे ।

संस्कृत-गोष्ठी

रात को आठ बजे अजयमेरु संस्कृत परिषद्, अजमेर की ओरसे चन्दन निवास में आचार्यश्री के सान्निध्य में संस्कृत-गोष्ठी का आयोजन हुआ ।

वक्ता के रूप में स्थानीय विद्वान सत्यनारायण शास्त्री, तारादत्तजी पन्त, धरणीधर शास्त्री, कृष्णजी ओझा, आचार्य ब्रह्मानन्द त्रिपाठी ने भाग लिया । साधुओं में मुनिश्री नयमलजी, दुलीचन्दजी, मागीलालजी, श्रीचन्दजी, दुलहराजजी और रूपचन्दजी के नाम उल्लेखनीय हैं । संयोजन श्री रमाशंकरजी शास्त्री कर रहे थे ।

श्री लक्ष्मीलाल जोशी ने आचार्यश्री के सान्निध्य में होनेवाली संस्कृत साहित्य साधना की प्रशंसा करते हुए कहा—‘आज भी जहाँ संस्कृत में ऐसा सरस साहित्य, नई कल्पना, नई उपमाएँ आ रही हैं, फिर भी उसको मृत-भाषा कहना अज्ञान से बढ़कर क्या होगा ?’ समय की मर्यादा देखते हुए कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा । आचार्यप्रवर ने साध्वी वर्ग की संस्कृत-साधना का उल्लेख भी किया ।

अध्यापक-सम्मेलन

११ ५ ६२ अध्यापक-संघ की रजत-जयन्ती पर भाषण करते हुए आचार्यश्री ने कहा—‘मुझे प्रसन्नता है कि एक साथ इतने बौद्धिकों से सम्पर्क हो रहा है । आप श्रुत की उपासना करते हैं । श्रुतोपासक और भगवान् के उपासकों में कोई अन्तर नहीं है । श्रुत की उपासना करना जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्प्रयत्न है । श्रुतोपासक ससार के लिए चक्षुदाता होता है । आपकी चक्षु अधिक निर्मल होनी चाहिए, अन्यथा सत्य-दर्शन न तो आप स्वयं कर सकेंगे और न दूसरों को करा सकेंगे ।

आपको आजीविका के गौण प्रश्न में न उलझकर मुख्य प्रश्न जीवन-निर्माण पर चिन्तन करना चाहिए । अध्यात्म-विकास के बिना शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास निष्प्रभ होते हैं । इसलिये अन्य विकासों की अपेक्षा अध्यात्म-विकास पर ध्यान अधिक केन्द्रित करना चाहिए । उलझनों का कोई पार नहीं आता । जीवन नीरस बन जाता है ।

यह सत्य है कि हमारे देशों की अपेक्षा भारत में साहित्यकारों, वैज्ञानिकों व विद्वानों का उतना मूल्य नहीं है, जितना होना चाहिए ।

लक्ष्मी-पुत्रों के स्थान पर बहुश्रुत, साधनाशील व सरस्वती-पुत्रों के सम्मान की अपेक्षा है पर उन्हें अधिक लाभ मिलने पर गर्व और न मिलने पर दुःख नहीं करना चाहिए । कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करते रहना चाहिए । कर्तव्यनिष्ठा की कमी के कारण ही अध्यात्म का पूर्ण विकास नहीं हो रहा है । मैं अध्यापकों से तीन बातें कहना चाहूँगा

१ आरामपरक न बनें ।

२ कष्ट-सहिष्णु रहे ।

३ व्यसन-मुक्त रहे ।

विश्वस्पर्धा अध्यापक यदि व्यसनो में फसा रहेगा तो दूसरों को क्या मार्गदर्शन देगा ?

अध्यापकों को अध्यापक के साथ-साथ विद्यार्थी भी बना रहना चाहिए, अन्यथा विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा । साधना की सफलता इसी में है कि जहाँ जैसा वातावरण हो उसमें घुल-मिल जाए ।'

अन्त में जीवन-निर्माण पर बल देते हुए आपने कहा—'अध्यापकों को अणुव्रती बनना चाहिए । अणुव्रत व्रतों की न्यूनतम मर्यादा है । इसके बिना किसी को मंत्री, अधिकारी, नेता व शिक्षक बनने का अधिकार नहीं है । अणुव्रती का अर्थ है—अणुव्रतों के आदर्शों पर चलना । अपने द्वारा अपने लिये अपना सयम । मैं समझता हूँ प्रत्येक शिक्षक स्वयं का निर्माण कर अपने मनोनुशासन द्वारा भावी पीढ़ी का निर्माण करेंगे तो राष्ट्र का निर्माण स्वयं होकर रहेगा ।'

शाम को आचार्यश्री ने विहार कर मुख्य बाजार होते हुए रामगज के दयानन्द कॉलेज में विश्राम किया । रात को कॉलेज के प्रिंसिपल दत्तात्रेय ने एक घंटे तक बातचीत की । दान, दया आदि विषयों का आचार्यश्री ने सैद्धान्तिक पक्ष समझाया । प्रिंसिपल ने भिक्षु स्वामी को युगपुरुष स्वीकार किया और कहा—'उनके सिद्धान्त सत्य की कसौटी पर खरे हैं ।'

१२.५.६२ रामगज से सराधना की ओर प्रातः काल प्रस्थान हुआ । शहर की सीमा को पार करते ही एक मील तक गदगी से वायुमंडल इतना

दूषित था कि खुले नाक चलना कठिन हो रहा था। ऐसा लगता था मानो शहर अपनी अशुद्धता को बाहर फेंक शुद्ध बन गया है। शहर में स्थान की स्वच्छता थी और जन-मानस के विचारों में भी। कुछ दूर आगे चलने पर सुख से सास ली। सड़क के दोनों ओर की वृक्षावलि पथिक की थकान को दूर कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। सड़क भी गति में सहायक बन रही थी। परिस्थिति की अनुकूलता में हम लोग शीघ्र ही सरावना पहुँच पाए।

दो दिन पहले ही श्री फूलचन्दजी साखला और श्री मालचन्दजी खटेड स्थान की व्यवस्था के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने कहा—‘आचार्यश्री तुलसी का नाम लेते ही प्रधानाध्यापक ने अपना सारा स्कूल खाली कर दिया, यद्यपि पहले सकुचा रहे थे। फिर कहा—समाचार-पत्रों द्वारा आचार्यश्री से भली-भाँति परिचित हूँ। यदि वे आए तो हमारा सौभाग्य होगा। उनका साक्षान् दर्शन हमें मिलेगा।’

आज आचार्यश्री पधारे तो श्री अब्दुल सत्तार ने अपने साथियों सहित स्वागत किया। एन० सी० सी० के तीन सौ विद्यार्थियों का कैम्प लगने वाला था, उसे स्थगित कर दिया।

अजमेर से कई भाई आए थे। मनोरमा देवी पंडित भी उनके साथ थी। मनोरमा देवी साठ वर्ष की अवस्था में है। प्रकृति से इतनी भद्र महिला है कि चेहरे पर शांति टपक रही थी। आचार्यश्री ने आधा घंटे तक उनसे बातचीत की। वे वर्षों से अणुव्रत-आन्दोलन से प्रभावित हैं। आचार्यश्री के इस चतुर्थ दिवसीय प्रवास में अणुव्रती भी बन गई हैं। अणुव्रत समिति की सदस्या बनकर महिला वर्ग में प्रचार-कार्य में सक्रिय भी बन गई हैं।

दोपहर में अणुव्रत-आन्दोलन के नियमों का वाचन हुआ। लोगों ने प्रत्येक नियम को व्याख्या के द्वारा समझा। प्रधानाध्यापक और पाँच भाइयों ने ‘प्रवेशक अणुव्रती’ बनकर जीवन में एक दिशा ली।

१३ ५ ६२, जेठाना जेठाना जाने में दो मील का चक्कर पड़ा।

अजमेर के स्वागत-समारोह में उत्तर देते हुए आचार्यश्री ने कहा—‘चक्कर उनको अनुभव होता है जो एक केन्द्र या घर से निश्चित स्थान पर चलें, और वापस वही पर आए। हम तो घुमक्कड़ हैं। हमारा कोई केन्द्र नहीं, जिसको धुरी मानकर नाप सकें। और चलना ही हमारा जीवन-व्रत है। निश्चित मर्यादा के अतिरिक्त एक स्थान पर नहीं ठहरते। फिर हमारे लिए चक्कर और सीधा रास्ता क्या ? जहाँ जाएँ वही कार्य करना है। इस दृष्टि से मैं चक्कर को चक्कर नहीं मानता।’

जेठानावालो की बहुत समय से प्रार्थना थी। यहाँ श्रद्धालुओं के दस-बारह घर हैं। उनमें उत्साह है, भक्ति है और गुरु के प्रति एकनिष्ठा है। आचार्यश्री उनकी भावना को स्वीकार कर पधारे। प्रवचन किया। दोपहर में फिर प्रवचन हुआ। इस बार उपस्थिति बहुत अच्छी थी। ग्रामीण भाइयों की संख्या भी काफी थी। व्याख्यान का अच्छा प्रभाव रहा। ग्यारह व्यक्तियों ने ‘प्रवेशक अणुव्रती’ के ग्यारह नियमों को स्वीकार किया और कईयों ने दस नियमों को स्वीकार किया।

चार वजे ओंकारप्रसादजी शास्त्री आए। ये अणुव्रत के कार्य में रस लेते आ रहे हैं और अणुव्रत के एकनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनका परिपाश्वर्य वातावरण अणुव्रतमय है। उन्होंने अणुव्रत सम्बन्धी चर्चा के बाद एक निवेदन किया—‘मैं जैन तीर्थङ्करों को एक प्रबन्ध-काव्य का पुष्प चढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे मार्गदर्शन दें।’ मुनिश्री नयमलजी ने आदिनाथ भगवान् का नाम सुझाया। उन्होंने उसे स्वीकार किया। आप समय-समय पर गाव के जैन भाइयों को महावीर जयन्ती की प्रेरणा देकर समारोह मनाते हैं। जैनत्व के प्रति आपका आन्तरिक प्यार भी है।

१४ ५ ६२, खरवा दोपहर में आज फिर अध्यात्म-गोष्ठी हुई। गत गोष्ठी में आहार-शुद्धि का प्रकरण चला था। उस विषय में ‘मनोनुशासन’ के ‘हितमित सात्विकाहरणमाहार शुद्धि’ इस सूत्र की व्याख्या करते हुए मुनिश्री नयमलजी ने कहा—‘हिताहार साधक के लिए आवश्यक होता है। अपथ्य आहार किसी के लिए लाभप्रद नहीं होता। हित दो असरी

का शब्द है पर इसको समझने के लिए ज्ञान की अपेक्षा है। इसमें भोजन का बड़ा विवेक है। प्रत्येक ऋतु के साथ खाद्य-सामग्री का सम्बन्ध होता है—अमुक पदार्थ अमुक ऋतु में त्याज्य होता है। विरुद्ध पदार्थों का मिश्रण कर खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं होता। अज्ञान के कारण कोई विरुद्ध भोजन करता है तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। इसलिए विवेक की बहुत बड़ी अपेक्षा है।

मिताहार स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जितनी भूख हो उससे आधा भोजन करना चाहिए। चौथाई भाग पानी के लिए और चौथाई भाग वायु के लिए खाली रहना चाहिए। कम खाना कमजोरी का हेतु है—यह मिथ्या धारणा है। एक जर्मन लेखक ने अपना अनुभव बताते हुए लिखा है—युद्धकाल में देशवासियों को खाद्य-सामग्री कठिनाई से मिलती थी, फिर भी हमारा स्वास्थ्य पचास प्रतिशत सुधर गया। जो अधिक खाते हैं उनकी पाचनशक्ति का व्यय अधिक होता है। आँतों को विश्राम नहीं मिलता। अधिक कार्य लेने में स्नायुओं की शक्ति शिथिल हो जाती है। मानसिक व बौद्धिक शक्ति को सुरक्षित रखनेवाले अधिक न खाए।

सात्विक आहार साधना से सम्बन्धित है। भक्ष्याभक्ष्य में प्याज, लहसुन आदि पर धार्मिक दृष्टि से विचार किया गया है। यह म्लेच्छ भोज्य है। साधारण आहार भी अतिमात्रा में खाने से उत्तेजक होकर असात्विक हो जाता है। कई पदार्थ स्वयं उत्तेजक होते हैं। सात्विक और असात्विक की परिभाषा करना कठिन है। प्याज शरीर के लिए उपयोगी हो सकता है पर उत्तेजक होने के कारण साधक के लिए वर्जनीय है। मसाला आदि भी शरीर के लिए उपयोगी हो सकते हैं पर साधना में वे बाधक हैं।

शाम को यहाँ से विहार कर मोहनपुरा के स्टेशन पर विराजे। मुनिश्री मागीलालजी 'मधुकर' के भजन के बाद मुनिश्री श्रीचन्दजी ने अपना वक्तव्य दिया।

१५ ५ ६२, व्यावर अजमेरी दरवाजे से शहर में प्रवेश हुआ। यहाँ के लोगो में आचार्यश्री के दर्शन की उत्सुकता दिखाई दे रही थी। सड़क

के दोनो ओर की दुकानो मे दुकानदार सौदे को छोड खडे थे। मकानो की छत पर भी खडे-खडे भाई-बहन दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी जाति के लोगो मे स्नेह का वातावरण था। जुलूस ने नये बाजार के पण्डाल मे सभा का रूप ले लिया। पारमाथिक शिक्षण-सस्था की बहनो द्वारा भगलाचरण का कार्यक्रम शुरू हुआ।

एस० डी० गवनमेन्ट कॉलेज के प्रिंसिपल डा० फतेहसिंहजी ने कहा—‘आचार्यश्री ने भारतीय समाज को संगठित करने का एक प्रयत्न किया है। उनका माध्यम अणुव्रत-आन्दोलन बहुत सफल रहा है।’

व्यापारी एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री मोतीलालजी ने कहा—‘आज यहा शान्ति के अग्रदूत आए है। भगवान महावीर ने बारह वर्ष तपस्या करके जो व्यवस्था दी थी, आचार्यश्री ने इतने वर्ष बाद उसे फिर से युग के अनुकूल व्यवस्था दी है। आज भापा, प्रात, वेशभूषा को लेकर जो विवाद उठ रहे है उन्हें एक सूत्र मे बाँधने की आवश्यकता है। मेरी दृष्टि से अणुव्रत-आन्दोलन इसमे सफल होगा।’

श्री शोभाचन्दजी भारिल्ल ने कहा—‘मेरा सम्बन्ध इस सम्प्रदाय से करीब चालीस वर्षों से है। आचार्यश्री के नेतृत्व मे तेरापथ तथा जैन समाज ने जो उन्नति की है वह अपूर्व वस्तु है। आचार्यश्री जिस ध्येय व अभियान को लेकर जन-जागरण हेतु इस ग्रीष्मऋतु मे भी पदयात्रा करते हैं, यह भारत के लिए सौभाग्य की बात है। मेरा विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व मे देश सही दिशा मे आगे बढ़ेगा। इस आगमन के पुण्य प्रसंग पर मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ।’ तत्पश्चात् नगर की ओर से नगर-पालिका के अध्यक्ष श्री चिमनसिंह लोढा ने स्वागत किया।

श्री डी० एस० शर्मा ने बोलते हुए कहा—‘आज नगर का परम भाग्य है कि एक दिव्यमूर्ति यहाँ आयी है। अणुयुग मे भी वे हमे अध्यात्म का उपदेश देकर एक शक्ति देंगे। वर्तमान मे गृहस्थ की भूमिका सुखद समय मे नही गुजर रही है। समस्याएँ गभीर बनती जा रही है। ऐसे समय मे आचार्यश्री अणुव्रत-आन्दोलन के द्वारा इस ओर हमारा मार्गदर्शन करेंगे।’

श्रीमती पारस रानी ने सरस व साहित्यिक भाषा में आचार्यश्री को श्रद्धाजलि अर्पित की।

कई सम्भाव्यताओं के व्यक्तियों की ओर से आचार्यश्री को एक अभिनन्दन-पत्र भेद दिया गया, जिसका वाचन पंडित भारिल्लजी न्यायतीर्थ ने किया। एस० डी० ओ० डी० वी० रमणन् के बाद आचार्यश्री ने प्रवचन किया। आपने कहा—‘नौ वर्ष के बाद मैं व्यवहार में तीसरी बार आया हूँ। प्रथम आगमन यहाँ के वासियों के लिए सरस नहीं रहा। दूसरा आगमन विशिष्ट भक्त श्री डूगरमलजी साखला के लिए वरदान सिद्ध हुआ। तीसरा आगमन विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है पर उसी उद्देश्य को लेकर है जिसके लिए हम घूम रहे हैं।

परिवर्तन सत्तार में आया है, देश में आया है, राजस्थान में आया है, सम्प्रदायों में आया है, आप और हममें आया है। परिवर्तन कुछ आया है और कुछ लाया गया है। आया है उसका श्रेय युग को है। परिवर्तन लाने में घरवालों और दूसरों के तूफान आए, पर हम धवराए नहीं, थककर पीछे नहीं हटे। चिन्तनपूर्वक कार्य करते रहे। जो बाधाएँ आयी, उनको सहन किया। फलतः आज सारी समस्याएँ समाहित हो गई हैं और पथ प्रशस्त बन गया है। परिवर्तन का अर्थ शरीर-परिवर्तन से नहीं है। हमारी आकृति और वेशभूषा से नहीं है। मूल को सुरक्षित रखकर आवश्यक परिवर्तन किया है, जो कि करना अपेक्षित होता है। क्षणक्षयी और स्याद्वादी में यही तो अन्तर है कि क्षणक्षयी मूल में परिवर्तन मानते हैं और स्याद्वादी मूल को ध्रुव मान ऊपर के धर्मों में परिवर्तन।’

आगे आपने धर्म के विषय में बोलते हुए कहा—‘धर्म के दो भेद हैं—उपासना और जीवन-व्यवहार। अणुव्रत-आन्दोलन ने उपासना की स्वतन्त्रता को छीनना नहीं चाहा। उसे मुक्त रखकर जीवन-व्यवहार की शुद्धता पर बल दिया। इमीलिए वह सभी धर्मों और वर्गों के व्यक्तियों को एक सूत्र में पिरोने में सफल हुआ है। इतनी सफलता में एक अमफलता भी है कि धर्म-सम्प्रदायों की एकता न हो पायी। निकट

लाने का प्रयास किया गया पर पूर्ण सफलता नहीं मिली। जो कुछ वातावरण शुद्ध बना वह अच्छा है। हम निराश नहीं हुए हैं, प्रयत्न चल रहा है।'

अन्त में आपने कहा—'व्यावर में प्रवेश करते ही मैंने हजारों लोगों का प्यार पाया। मैं देख रहा था लोगों के हाथ, नेत्र और हृदय। हृदय का प्यार नेत्रों में बरस रहा था। आज वह लाली भी नहीं थी जो एक समय कटाक्ष के भाव लिए हुए थी। श्रद्धा से हाथ जुड़ रहे थे। लग रहा था—नम्रता मानव का सहज गुण है। ऐसा वातावरण देख मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आज हम एक-दूसरे के कितने निकट आ रहे हैं। सब लोगों में एकत्व की भावना का होना अध्यात्म का शुभ-संकेत है।' प्रवचन के बाद आचार्यश्री ने भावात्मक एकता के नियम का वाचन किया, उपस्थित जनता ने उसको दुहराया। कार्यक्रम का संयोजन श्री बाबू लाल आच्छा ने किया।

आचार्यश्री से कुछ समय पहले महासती श्री लाडाजी ने शहर में प्रवेश कर प्रवचन-सभा में दर्शन किये। आप स्वास्थ्य-लाभ के लिए गंगा-शहर रुक गई थी। सेवा से दूर रहने की इच्छा न होते हुए भी स्वास्थ्य के लिए रुकना पड़ा। यही तो मन और तन का द्वन्द्व है। जिस समय जिसकी शक्ति प्रबल होती है वह जीत जाता है। बाह्य परिस्थिति ने आपके तन के साथ होकर वहाँ रोक लिया। पर मन अपनी शक्ति को भीतर-ही-भीतर बढ़ाता रहा। उसी का ही परिणाम है कि आपने कल्पना से पहले ही आचार्यश्री के दर्शन कर लिए। आपके आगमन से हम साध्वियों को बहुत प्रसन्नता हुई।

दोपहर में महासती श्री लाडाजी की ओर से सतियाजी ने गीतिका गायी तथा रात को मुनिश्री सुमेरमलजी के भजन के बाद मुनिश्री दुलहराज जी ने भाषण किया। अन्त में आचार्यश्री का प्रवचन हुआ। प्रवचन का प्रभाव इससे स्पष्ट है कि दूसरे दिन के लिए उन्होंने वलवती प्रार्थना की।

१६ ५ ६२ दोपहर में आचार्यश्री ने स्थानीय तेरापथी सभा के

कार्यकर्ताओं को सेवा का अवसर दिया। परस्पर मन-मुटाव बड़ा हुआ था। आचार्यश्री ने मार्गदर्शन दिया। मध्यस्थता उसी को मिलती है जो दोनों का श्रद्धा-केन्द्र हो। आचार्यश्री को यह वरदान सहज मिला है।

रात को मुनिश्री सुमेरमलजी का सगीत और नथमलजी स्वामी का भाषण हुआ। अन्त में आचार्यप्रवर ने प्रवचन किया।

रात्रि-जागरण

प्रवचन एक प्रकार का व्यायाम है। उससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। ग्रीष्म-ऋतु की गर्मी और प्रवचन की गर्मी ने वन्द स्थान का सहयोग प्रभयकर रूप ले लिया। आचार्यश्री की प्यास भयंकर उठी। प्यास ने नींद के निमन्त्रण को ठुकरा दिया। सारी रात जागरण में बीती। पर साधक का मन उससे कब घबराने वाला था। सहिष्णुता की साधना करता रहा। समय सभी का साथ देता है, कभी किसी का, कभी किसी का। प्रातः काल में देखा, समय ने गर्मी का साथ छोड़ दिया है।

१७ ५ ६२ आचार्यश्री के मेवाड-आगमन के उपलक्ष्य में आज स्वागत-समारोह का आयोजन रखा गया। उदयपुर से बहुत से भाई-बहन समारोह में भाग लेने आए। आसिन्द, लाखूडा, दौलतपुर, गगापुर आदि-आदि गावों के भाई-बहन भी उपस्थित थे। श्री भैरूलालजी घाकड, सोहनलालजी पोरवाल, कनकमलजी (अध्यक्ष, मेवाड काफ़ेस), फूलचन्दजी दलाल (मन्त्री, युवक-मण्डल), मोहनलालजी धूपिया (मन्त्री, मेवाड काफ़ेस) ने अपने-अपने भाषण में आचार्यश्री से मेवाड पधारने की प्रार्थना की और चातुर्मास की घोषणा का आभार स्वीकार किया। एक गीतिका सामूहिक रूप से गायी गयी।

दोपहर में एक अध्यापक आए। किसनगज के वासी हैं पर यहाँ सनातन हाई स्कूल में अध्यापक हैं। तीस वर्ष की अवस्था है और कथक नृत्यकार हैं। इनके नेतृत्व में बीस सदस्य कार्य कर रहे हैं, दस भाई और दस बहनें। अजमेर, जयपुर, दिल्ली आदि कई स्थानों में अपना प्रदर्शन भी कर चुके

है। आचार्यश्री से निवेदन करने लगे—‘मैंने अणुव्रतो के कार्यक्रम को देखा है। मेरा विश्वास है आज के युग में इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ अपने माध्यम से ग्रामीण जनता तक इसको पहुँचाऊँ।’ आचार्यश्री की प्रेरणा पा वे अणुव्रती भी बने।

सनातन गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डा० फतेहसिंहजी से ‘अणुव्रती’ बनने के लिए पूछा गया तो उत्तर मिला—‘मैं तो छ वर्षों से अणुव्रती हूँ। गगानगर में रामचन्द्रजी जैन के सम्पर्क से अणुव्रती बना था। ऐसा लग रहा है—अणुव्रत आन्दोलन अब स्थिरता पकड़ रहा है। अनेक माध्यमों से वह जन-जन में घुसकर मनुष्य-मनुष्य को नैतिक पथ पर चलाना चाहता है। निकट भविष्य ही इसकी सफलता को बतलाएगा।’

दोपहर में महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें साध्वीश्री स्नेहकुमारीजी, आशारानी, वसन्तीदेवी आदि ने अपने-अपने वक्तव्य रखे। अन्त में आचार्यप्रवर ने अपना प्रवचन किया।

मुन्सिफ उमरावचन्दजी मेहता के साथ एक भाई आया, जो उनका सहपाठी था। वर्तमान में वकालत करता है। उसने कहा—‘महाराज ! मैं उपासना करता हूँ पर उसमें प्रतिफल की भावना रहती है। इसलिए अभिष्ट सफलता न मिलने से अस्थिरता आ जाती है और उसे छोड़ देता हूँ। इस प्रकार जीवन में अस्थिरता के कारण शान्ति नहीं मिल रही है। मेरे साथी ये हैं। इनका जीवन सादा है और ये सुख से सास ले रहे हैं।’

आचार्यश्री ने उत्तर दिया—‘यही तो जीवन का मूल-मन्त्र है कि जीवन को सादा व त्यागमय बनाओ। आवश्यकताओं को सीमित करो। फिर देखो कि उपासना में मन लगता है या नहीं ? आकांक्षा अधिक न होने में उपासना में स्थिरता का अनुभव करोगे।’ आचार्यश्री ने उसको अणुव्रती बनने की प्रेरणा दी। अन्त में उसने अणुव्रतो को स्वीकार कर लिया।

रात को बाजार में सावजनिक व्याख्यान होना निश्चित हुआ। सेवा-भावी मुनिश्री चम्पालालजी स्थान देखने को गए। पहले जो स्थान देखा या वह कुछ असुविधाजनक था। पास में एक दूसरा स्थान था, वह

मुनिवाजनक या, पर या वह म्यानकवासी भाई का। मुनिश्री वहाँ पहुँचे और उन्हें ममझाया। और फिर उन्हीं के द्वारा म्यान की अर्ज करवाई। म्यान की ममम्या मुलझ गई। व्याख्यान होना निश्चित हुआ।

मुनिश्री मागीनालजी के मगीन के बाद मुनिश्री रूपचन्दजी का भाषण हुआ। तदनन्तर आचार्यश्री का हृदयस्पर्शी प्रवचन हुआ। उपस्थिति लगभग चार हजार की थी। लोगों में आचार्यश्री की वाणी को सुनने की उत्कण्ठा बढ़ गयी थी। पर समय इतनी तेजी में बट गया कि व्याख्यान को पूरा करना पड़ा। भाइयों ने मिलकर प्रार्थना की कि 'आप रविवार तक यहाँ विराजे। आपको हम जाने नहीं देगे। माग में मो जाएंगे। ऐसा अवसर बार-बार कब आएगा।' उनके मुख से भक्ति मुखरित होकर व्यवहार में उतर्गना चाहती थी पर आचार्यश्री ने उत्तर दिया, 'रविवार को गजियावास के पचायत सम्मेलन में भाग लेना निश्चित हो गया है, इसलिए ठहर नहीं सकता।' भाइयों की आन्तरिक भावना अब भी शांत नहीं हुई वे प्रार्थना करते ही रहे जब तक वहाँ से विहार नहीं हुआ। उनके मन में एक ही लालसा थी कि आचार्यश्री रविवार तक यहाँ विराजे।

१७५६२ रात को श्री जैन युवक सघ की ओर से प्रवचन तथा प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रखा गया। प्रवचन का विषय था—'बुद्धिवादी युवक और धर्म'। सबसे पहले लालचंद जी सिधी (मन्त्री, श्री जैन युवक सघ) ने आज के कार्यक्रम की जानकारी दी। उनके बाद चन्दूलालजी कर्नावट (अध्यक्ष, श्री जैन युवक सघ) ने अपनी समस्या का परिचय दिया और मुनिश्री नथमलजी को भाषण देने के लिए निवेदन किया। विषय पर बालते हुए मुनिश्री नथमलजी ने कहा—'आपाततः विषय बड़ा बेमेल लगता है। बुद्धिवादी युवक और धर्म का मिला क्या मेल? फिर भी विषय रखा है तो उसका मेल बिठाना ही चाहिए। लगता नहीं कि बुद्धि और धर्म में कोई विरोध है। लोग समझते हैं कि उनमें विरोध है। इसलिए अपने आपको बुद्धिवादी माननेवाला धर्म से दूर भागना है। इस समय में यों परिवर्तन लाना जरूरी है।

जिसके प्रयोजन और परिणाम की व्याख्या नहीं होती वह बुद्धि से अगम्य हो सकता है। किन्तु धार्मिक प्रवृत्ति के प्रयोजन और परिणाम की बुद्धि-सगत व्याख्या है, इसलिए यह बुद्धि से अगम्य नहीं है, अवबोद्धिक भी नहीं है। यह भी सच है कि धर्म केवल बुद्धिगम्य भी नहीं है। धर्म क्या, दुनिया की कोई भी वस्तु बुद्धिगम्य नहीं होती।

धर्म का प्रयोजन है आत्मोदय और परिणाम भी, वही प्रयोजन आदि में होता है और परिणाम निष्पत्ति में। जन साधारण के लिए धर्म श्रद्धागम्य होता है और बौद्धिकों के लिए बुद्धिगम्य भी। जैन-परम्परा में चातुर्मास में अधिक तपस्या की जाती है। एक प्राकृतिक चिकित्सक ने लिखा कि यह बहुत ही वैज्ञानिक है। सावन-भादो में बादल छाए रहते हैं। उस समय अग्नि मद होती है, उपवास करना बहुत लाभप्रद होता है।

रात्रि-भोजन का त्याग भी बहुत व्यावहारिक है। सूर्यास्त के बाद भोजन परिपाक वैसा नहीं होता जैसा दिन में होता है।

मासाहार करना नरक का कारण है—यह श्रद्धालुओं के लिए गम्य हो सकता है, पर आज इस विषय पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जा चुका है। मनुष्य मूलतः मासाहारी नहीं है। शाकाहारी और मासाहारी की शरीर-रचना भी सदृश नहीं होती।

धर्म को बौद्धिक बनाने की जरूरत नहीं है। उसे आत्मा से हटाकर बुद्धि के आसन पर बिठाने की जरूरत नहीं है। परन्तु उसके बुद्धिगम्य रूप और व्यावहारिक या प्रासंगिक परिणामों से अनभिज्ञ रहना भी उचित नहीं है।

धर्म हमें श्रद्धा से ही नहीं, बुद्धि और तर्क से भी प्राप्त होना चाहिए। वैसे तो मैं श्रद्धा और तर्क को एकान्ततः भिन्न नहीं मानता। बुद्धि और क्या है? श्रद्धा का उत्कर्ष ही तर्क है। उसका समसूत्र ही तर्क है। हमारे तर्क उसी ओर झुकते हैं, जहाँ श्रद्धा प्रबल होती है।

जो अनेकान्त दृष्टिवाले हैं उन्हें एकान्त में विश्वास नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और बुद्धि का विभक्त करना एकान्त दृष्टिकोण है, वह निर्दोष नहीं है। कोरी श्रद्धा से अतिक्रमण करनेवाले उतना लाभ नहीं

उठा पाते तो कोगी बुद्धि में उसकी उपेक्षा करनेवाले भी उससे लाभ नहीं उठा पाते । धर्म का सर्वाधिक बुद्धिगम्य रूप है—मानसिक मन्तुलन । मानसिक अमन्तुलन आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है । शेष सब वस्तुओं में सम्पन्न व्यक्ति भी अपने मानसिक असन्तुलन से दुःखी बन जाते हैं । धर्म या साम्ययोग के बिना मानसिक मन्तुलन प्राप्य नहीं है ।

आचार्यश्री ने धर्म की बुद्धिगम्य व्याख्या के द्वारा हजारों बुद्धिवादियों को धर्मोन्मुख किया है । आचार्यश्री धर्म के इस पक्ष का दृढ़ता से स्पर्श करते हैं कि जो धर्म वनमान जीवन को पवित्र नहीं बनाता, उससे परलोक भी पवित्र नहीं बनता । सही अर्थ में धर्म वही है, जिसमें इहलोक और परलोक दोनों पवित्र बनें ।

धर्म जीवन के लिए साम में भी अधिक आवश्यक है । उसे कोई कैसे छोड़ सकता है ? धर्म अणु से भी अधिक सूक्ष्म है । सम्यक् व्याख्या के बिना उसे कोई कैसे पकड़ सकता है ? धर्म की आगधना करनेवाले आज भी कम नहीं हैं । कम हैं—धर्म की बुद्धिगम्य व्याख्या करनेवाले ।

भाषण के अनन्तर प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रहा । प्रश्नोत्तर बुद्धिवाद में सम्बन्धित थे और युवकों की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । उनमें से कतिपय प्रश्न और समाधान ये हैं

प्रश्न—क्या कारण है कि जिन्हें हम केवल भौतिकवादी कहते हैं वे तो चन्द्रलोक में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अध्यात्मवादी दृष्टिकोण रखने वाले पृथ्वी की स्थिति को भी नहीं पहचानते ?

उत्तर—आत्मवादी के लिए आत्मा तक पहुँचना आवश्यक है । उनकी गति बाहर की अपेक्षा अन्तर की ओर अधिक होना चाहिए । अध्यात्मवादी को पृथ्वी का ज्ञान नहीं होता ऐसा तो नहीं है किन्तु जिन्हें अध्यात्मवादी कहा जाता है वे सब अध्यात्मवादी ही हैं यह कहना कठिन है ।

प्रश्न—जिस प्रकार पुरानी परम्परा के लोग धर्म में श्रद्धा रखकर तप करते थे वह केवल भार रूप साबित हुआ । उसी प्रकार दैहिक कार्य के लिए किया गया धर्म आत्मा को सन्तुष्ट कर सकेगा या नहीं ?

उत्तर—दैहिक कार्य के लिए किये जानेवाला तप आत्मा को सन्तुष्ट नहीं कर सकता। अध्यात्मवादी दृष्टिकोण यह है कि धर्म केवल आत्मा की पवित्रता के लिए ही करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक किया गया तप भार-भूत नहीं होता किन्तु अज्ञानपूर्वक किया गया तप पर्याप्त लाभदायी नहीं होता।

प्रश्न—अध्यात्मवादी का सबसे बड़ा त्याग क्या आत्मत्याग है ?

उत्तर—अनात्म-त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। आत्मा का त्याग नहीं, उसकी उपलब्धि होनी चाहिए।

प्रश्न—धर्म श्रद्धा पर निर्भर है या विश्वास पर ?

उत्तर—धर्म पवित्रता पर निर्भर है। श्रद्धा या विश्वास धर्म के साधन हैं। श्रद्धालु और विश्वासशील व्यक्ति ही धर्म की आराधना में सफल हो सकता है। इस दृष्टि से उसे श्रद्धा-निर्भर या विश्वास-निर्भर भी कहा जा सकता है।

प्रश्न—आत्मा व धर्म का कहा तक सम्बन्ध है ? क्या आत्मा अमर है ?

उत्तर—आत्मा व धर्म का सम्बन्ध आदि से अन्त तक है। आत्मा के शुद्ध रूप से भिन्न कोई धर्म नहीं है। आदि में जो प्रयोजन होता है वही अन्त में स्वभाव हो जाता है। धर्म का प्रयोजन है आत्मशुद्धि और परिणामकाल में धर्म आत्मा से अभिन्न हो जाता है।

आत्मा ही क्या, ससार के सभी पदार्थ अमर हैं और सभी मरणशील हैं। एकान्ततः अमर या मरणशील कुछ भी नहीं है।

प्रश्न—इस बुद्धिवाद का अन्त कहाँ है ?

उत्तर—बुद्धिवाद का अन्त आत्मोदय में होता है। आत्मोदय यानी वीतरागता या साम्यभाव। जब तक साम्य का विकास नहीं होता तब तक बुद्धि के बाद का अन्त नहीं होता। विषमता में तर्क का जाल फैलता ही जाता है। साम्य में कोई तर्क नहीं होता।

प्रश्न—क्या सम्यक् ज्ञान बुद्धिगम्य नहीं है ?

उत्तर—सम्यक् ज्ञान बुद्धिगम्य अवग्य है, किन्तु बुद्धि से पहले आत्मा मे गम्य है। जो आत्मगम्य होकर बुद्धिगम्य होता है वही सम्यक्ज्ञान है। शेष ज्ञान को सम्यक् ज्ञान कहना कठिन है। सम्यक् ज्ञान बुद्धि के कठघरे का बन्दी भी नहीं, वह उससे बहुत आगे भी है।

प्रश्न—धर्म का सही प्रयोजन, प्रवृत्ति और परिणाम क्या है ?

उत्तर—धर्म का सही प्रयोजन है—आत्मोदय या पूर्ण स्वतन्त्रता। श्रमा, सत्य, सन्तोष आदि की प्रवृत्ति स्वयं धर्म है। उसका परिणाम वही है जो प्रयोजन है। साधनाकाल मे जो प्रयोजन होता है वही सिद्धिकाल मे परिणाम हो जाता है।

प्रश्न—मासाहारी नरक मे ही क्यों जाता है ?

उत्तर—मासाहारी नरक मे ही जाता है ऐसा कोई नियम नहीं है। हा, मासाहार नरक का एक कारण अवश्य है।

प्रश्न—बुद्धिवाद का सही अर्थ क्या है ?

उत्तर—बुद्धिवाद का अर्थ है—कोरे व्यवहार का अवलम्बन। वस्तु-सत्य हमसे भी आगे होता है। जहाँ व्यवहार वस्तु-सत्य का साथ नहीं छोड़ता वहाँ सत्य का द्वार खुला रहता है। और जहा ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं वहाँ बुद्धिवाद भयानक रूप ले लेता है।

प्रश्न—श्रद्धा का चरम रूप ही तर्क है तथा बुद्धि और श्रद्धा भी एक ही बीज है, यह कैसे सम्भव है ? बुद्धिवाद का सम्बन्ध दिमाग से है या हृदय से ?

उत्तर—श्रद्धा का चरम रूप ही तर्क है—यह मैं इस अर्थ मे कहता हूँ कि जिस विषय मे हमारी श्रद्धा प्रबल होती है उसी विषय मे हमारे अपने तर्क दौड़ते हैं। जहाँ हमारी रुचि श्रद्धा या मनोभिनिवेश नहीं होता वहाँ हमारे तर्क स्पष्टग्राही और बलवान नहीं होते। स्पष्ट तर्क वही होता है जो श्रद्धा के प्रकर्ष मे से फूटता है। एक आत्मवादी का तर्क आत्म-स्पर्शी होता है और अनात्मवादी का तर्क अनात्म-स्पर्शी। दोनों के विरोधी स्पर्शी का हेतु उनकी अपनी-अपनी ही श्रद्धा है। श्रद्धा केवल अस्तित्व मे ही नहीं

होती, वह नास्तित्व में भी होती है।

दिमाग और हृदय को सर्वथा पृथक् नहीं किया जा सकता, वे दोनों एक ही सस्थान के अभिन्न अंग हैं। उनके कार्य में कुछ भेद है तो अभेद भी है। पैर में कोई काँटा चुभता है तो उसकी अनुभूति केवल पैर को ही नहीं होती, ठेठ सिर तक होती है। नाडी सस्थान का जहाँ इतना तादात्म्य है वहाँ बुद्धि और श्रद्धा को एक दृष्टि से एक कहना भी अनुचित नहीं है।

श्रद्धा की फल-परिणति बुद्धि में होती है और बुद्धि की गति श्रद्धा में से होती है। इस दृष्टि से बुद्धि और श्रद्धा का अन्योन्याश्रित एकत्व है।

प्रश्न—अन्धविश्वासी की शुद्ध परिभाषा क्या है ?

उत्तर—बहुलाश में अन्धविश्वास की शुद्ध परिभाषा है—व्यक्ति का अज्ञान। जहाँ सत्य की अनन्तता है वहाँ उसके बुद्धिगम्य छोटे-से भाग को छोड़ शेष विपुल सत्य को अन्धविश्वास की परिधि में बाध देना बहुत बड़ा दुस्साहस है। हमें जितना सत्य ज्ञात हो उसे ज्ञात कहे यह उचित है किन्तु जो अज्ञात है वह सारा अन्धविश्वास ही है यह कहना उचित नहीं। हमारा दृष्टिकोण अनन्त सत्य की उपलब्धि के लिए अनाग्रही और अन्वेषी होना चाहिए।

अन्त में आचार्यश्री ने अपने संक्षिप्त प्रवचन में युवकों को मार्गदर्शन दिया।

शम्भुगढ़ से विहार कर आचार्यश्री सग्नमगढ़ पधारे। यह सग्नमगढ़ चार मील की दूरी पर है। कहते हैं सन १९४३-४४ में पास ही बहने वाली खार्गे नदी में बहुत जोर से बाढ़ आयी। उस बाढ़ से आसपास के क्षेत्र काफी प्रभावित हुए थे। घन-क्षति के साथ-साथ अनेक मनुष्यों ने भी उस समय अपने प्राण गवा दिये थे। सग्नमगढ़ भी उस बाढ़ से अछूता नहीं रहा। कच्चे भूकान तो गिरे ही, कुछ पक्के भूकान भी ढह पड़े। उस के बाद बसनेवाले गाँव के दक्षिण पार्श्व में आकर बस गये। इस प्रकार गाँव स्वयं दो भागों में बंट गया। आचार्यश्री यहाँ राजकीय माध्यमिक

उत्तर—सम्यक् ज्ञान बुद्धिगम्य अवगम्य है, किन्तु बुद्धि से पहले आत्मा मे गम्य है। जो आत्मगम्य होकर बुद्धिगम्य होता है वही सम्यक्ज्ञान है। शेष ज्ञान को सम्यक् ज्ञान कहना कठिन है। सम्यक् ज्ञान बुद्धि के कठघरे का बन्दी भी नहीं, वह उससे बहुत आगे भी है।

प्रश्न—धर्म का सही प्रयोजन, प्रवृत्ति और परिणाम क्या है ?

उत्तर—धर्म का सही प्रयोजन है—आत्मोदय या पूर्ण स्वतन्त्रता। क्षमा, सत्य, सन्तोष आदि की प्रवृत्ति स्वयं धर्म है। उसका परिणाम वही है जो प्रयोजन है। साधनाकाल मे जो प्रयोजन होता है वही सिद्धिकाल मे परिणाम हो जाता है।

प्रश्न—मासाहारी नरक मे ही क्यों जाता है ?

उत्तर—मासाहारी नरक मे ही जाता है ऐसा कोई नियम नहीं है। हा मासाहार नरक का एक कारण अवश्य है।

प्रश्न—बुद्धिवाद का सही अर्थ क्या है ?

उत्तर—बुद्धिवाद का अर्थ है—कोरे व्यवहार का अवलम्बन। वस्तु-सत्य हमसे भी आगे होता है। जहाँ व्यवहार वस्तु-सत्य का साथ नहीं छोड़ता वहाँ सत्य का द्वार खुला रहता है। और जहा ये दोनो अलग-अलग हो जाते है वहाँ बुद्धिवाद भयानक रूप ले लेता है।

प्रश्न—श्रद्धा का चरम रूप ही तर्क है तथा बुद्धि और श्रद्धा भी एक ही बीज है, यह कैसे सम्भव है ? बुद्धिवाद का सम्बन्ध दिमाग से है या हृदय से ?

उत्तर—श्रद्धा का चरम रूप ही तर्क है—यह मैं इस अर्थ मे कहता हू कि जिस विषय मे हमारी श्रद्धा प्रबल होती है उसी विषय मे हमारे अपने तर्क दौड़ते हैं। जहाँ हमारी रुचि श्रद्धा या मनोभिनिवेश नहीं होता वहाँ हमारे तर्क स्पष्टग्राही और बलवान नहीं होते। स्पष्ट तर्क वही होता है जो श्रद्धा के प्रकर्ष मे से फूटता है। एक आत्मवादी का तर्क आत्म-स्पर्शी होता है और अनात्मवादी का तर्क अनात्म-स्पर्शी। दोनो के विरोधी स्पर्शों का हेतु उनकी अपनी-अपनी ही श्रद्धा है। श्रद्धा केवल अस्तित्व मे ही नहीं

होनी, वह नास्तित्व में भी होनी है।

दिमाग और हृदय में मवया पृथक् नहीं किया जा सकता, वे दोनों एक ही मस्थान के अभिन्न अंग हैं। उनके कार्य में कुछ भेद है ना अमेद ही है। पैर में कोई काटा चुभना है तो उसकी अनुभूति केवल पैर में ही नहीं होती, टेढ़ी सिर तक होती है। नाडी मस्थान का जहाँ उतना नादान्मय है वहाँ बुद्धि और श्रद्धा को एक दृष्टि में एक कहना भी अनुचित नहीं है।

श्रद्धा की फल-परिणति बुद्धि में होती है और बुद्धि की गति श्रद्धा में से होती है। इस दृष्टि से बुद्धि और श्रद्धा का अन्यान्याश्रित एकत्व है।

प्रश्न—अन्धविश्वासी की युद्ध परिभाषा क्या है ?

उत्तर—बहुलाक्ष में अन्धविश्वास की युद्ध परिभाषा है—स्वयं का अज्ञान। जहाँ सत्य की अनन्तता है वहाँ उसके बुद्धिगम्य छाटे-मे भाग को छोड़ गेप विपुल सत्य को अन्धविश्वास की परिधि में बाध देना बहुत बड़ा दुस्साहास है। हमें जितना सत्य ज्ञात हो उसे ज्ञात कहे यह उचित है किन्तु जो अज्ञान है वह मारा अन्धविश्वास ही है यह कहना उचित नहीं। हमारा दृष्टिकोण अनन्त सत्य की उपलब्धि के लिए अनाग्रही और अन्येषी होना चाहिए।

अन्त में आचार्यश्री ने अपने संक्षिप्त प्रवचन में युवकों को मार्गदर्शन दिया।

शभुगढ से विहार कर आचार्यश्री सगामगढ पधारे। यह सगामगढ चार मील की दूरी पर है। कहते हैं म० १९४३-४४ में पास ही बहने वाली खारी नदी में बहुत जोर से बाढ़ आयी। उस बाढ़ में आसपाम के क्षेत्र काफी प्रभावित हुए थे। धन-शक्ति के साथ-साथ अनेक मनुष्यों ने भी उस समय अपने प्राण गवा दिये थे। सगामगढ भी उस बाढ़ से अछूना नहीं रहा। कच्चे मकान तो गिरे ही, कुछ पक्के मकान भी ढह पड़े। उस के बाद बसनेवाले गाँव के दक्षिण पार्श्व में आकर बस गये। इस प्रकार गाँव स्वयं दो भागों में बंट गया। आचार्यश्री यहाँ राजकीय माध्यमिक

विद्यालय में ठहरे। विद्यालय दोनों भागों के मध्य में होने से दोनों ओर के लोगों के लिए सुविधाजनक रहा।

रात की प्रार्थना के बाद मुनिश्री सुमेरमलली 'सुदर्शन' ने भजन सुनाया। फिर मुनिश्री दुलहराजजी के भाषण के बाद आचार्यश्री का भाषण हुआ। आसपास के ग्रामीण लोग मँकड़ा की सरया में उपस्थित थे।

२३ ५ ६२ स्थानीय लोगों के अमित उत्साह और अत्याग्रह से आचार्यश्री को आज भी मध्याह्न तक यही रुकना पड़ा।

शाम को बिहार कर वहाँ से चार मील दूर जेतगढ़ आए। बीच में रूपनगर पड़ता था। वहाँ के निवासियों ने आचार्यश्री को पन्द्रह-बीस मिनट तक रोका। मेवाड़ में पास-पास ही अनेक गाँव बसे होने के कारण प्रत्येक गाँव को परसना आचार्यश्री के लिए कठिन पड़ता है। इधर दूरेक गाँव आचार्यश्री के पदार्पण के लिये लालायित हैं। इसलिए जहाँ तक वन पड़ता है वे आचार्यश्री को अपने यहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं। आचार्यश्री भी घूँप-छाँव कुछ भी न गिनते हुए हर गाँव में पहुँचना चाहते हैं। फिर भी काफी गाँव बर्चित रह ही जाते हैं। मेवाड़ के लोग आचार्यश्री के प्रति अत्यन्त निष्ठाशील तो हैं ही, पर साथ ही साथ श्रमशील भी। जहाँ भी आचार्यश्री का पधारना संभव नहीं हो पाता वहाँ के सैकड़ों-सैकड़ों ग्रामीण आचार्यश्री का दर्शन व प्रवचन सुनने के लिये आते हैं।

जेतगढ़ में ठहरने का स्थान गाँव से कुछ दूर होने के कारण अधिक मर्या में लोग नहीं आ सके। फिर भी कुछ किमान भाई आए। मुनिश्री सम्पतमलजी के भाषण के बाद आचार्यप्रवर का प्रवचन हुआ।

२४ ५ ६२ जेतगढ़ से छह मील दूर बदनोर में आचार्यश्री का भव्य स्वागत किया गया। टूटे-फूटे मकानों के खण्डहर, विशाल राजमहल अपने में अपनी प्राचीन समृद्धि आज भी लिये हुए है। कुछ वर्षों पूर्व यह कस्बा विकास के पथ पर था, पर आज सामान्य स्थिति पर ही है।

पारसजी राका के संयोजकीय वक्तव्य के बाद गिरधारीलालजी व्यास एम० एल० ए० ने आचार्यश्री का अभिनन्दन किया। इसके अतिरिक्त

टीचम ट्रेनिंग कॉलेज के प्राध्यापक श्री स्पचन्दजी, श्री गमनागयणजी वर्मा और श्रीदिलदार गाने अपने भाषण व गविनाए पटी। फिर आचार्य-श्री का प्रवचन हुआ।

दोपहर में स्थानीय युवकों के बीच तेरापव भी मान्यताओं को लेकर कभी-कभी एक घंटे तक प्रश्नोत्तर चले।

२५ ५ ६२ बदनाम से कभी छह मील पट्टासोली में आचार्यश्री का आगमन हुआ। मंडर पर स्थित नई गट्टामाती में भी वहाँ के निमान व अन्य भाइयों ने रोकना चाहा। नेमिन ठहरने का निणय पुगानी पट्टा-सोली में ही हो चुका था। अतः आचार्यश्री वहाँ नहीं रुक सके। फिर भी भाइयों की अन्तर भावना परखते हुए आचार्यश्री ने कुछ समय तक वहाँ उपदेश सुनाया।

महोत्सव के समय पर नहीं पहुँचनेवाले माधु-भाध्वियों के मिथाटों का आज से आगमन शुरू हो गया। आचार्यप्रवर के नमोदत्तार मन्त्र के बाद मुनिश्री बालचन्दजी व नवरत्नमलजी ने आचार्यश्री के दर्शन करने के उपलक्ष्य में अपने हर्षोदगार व्यक्त किए। फिर आचार्यश्री ने प्रवचन फरमाया। रात को व्याख्यान के बाद काफी देर तक दान-दया सम्बन्धी तत्त्व-चर्चा चलती रही।

२६ ५ ६२ जिस क्षेत्र के लिये आचार्यश्री ने गगाणहर से ही घोषणा कर दी थी उस आसीद क्षेत्र में आचार्यश्री का आगमन आज हुआ। वहाँ के निवासियों में आचार्यश्री के आगमन से जहाँ एक ओर उत्साह व कायशीलता टपक रही थी वहाँ दूसरी ओर मेवाड के अनेक स्थानों के हजारों व्यक्ति भी आचार्यश्री के स्वागत के लिए उतावले दिखाई दे रहे थे। आसीद और पट्टासोली के बीच का चार मील का मार्ग एक रूप दिखाई दे रहा था। सैकड़ों की सरया में ग्रामीण भाई और बहनो की कतारें आचार्यश्री की सार्वजनिकता का परिचय दे रही थी। पचीस वर्ष की लम्बी प्रतीक्षा के बाद आसीद-निवासी आचार्यश्री को अपने बीच पाकर फूले नहीं समा रहे थे। इस प्रकार बहुत ही उत्सासपूर्ण वातावरण में

आचार्यश्री का आसीद-प्रवेश हुआ ।

शिक्षण-संस्था की वहनो द्वारा उच्चरित मंगल-गीतिका से स्वागत-कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । आचार्यश्री के आगमन पर केवल वाचिक ही स्वागत न हो, इसे ध्यान में रखते हुए आसीद-निवासी श्री कवरलालजी गोखरू ने सपत्नीक ब्रह्मचर्य-व्रत स्वीकार किया और ४३ वहनो ने मृतक के पीछे बारह दिनों के बाद प्रथा रूप से नहीं रोने का सकल्प किया । श्री चादमल दूगड के संयोजकीय वक्तव्य के बाद राजस्थान विधान सभाई सदस्य और पचायत समिति के अधिकारी श्री गिरधारीलालजी व्यास ने अभिनन्दन-पत्र भेंट किया । विकास-अधिकारी श्री जगदीशप्रसाद दीक्षित, स्थानीय हायर सेकंडरी स्कूल के प्राध्यापक और माधवलालजी अग्रवाल ने भी आचार्यश्री के अभिनन्दन में अपने विचार प्रकट किये ।

मुनिश्री बालचन्द्रजी (आसीद) ने आचार्य के मेवाड-आगमन के उपलक्ष में प्रतिदिन एक समय से अधिक भोजन नहीं करने का जीवन-पर्यन्त सकल्प किया । सचमुच ही दूसरों के लिए यह एक अनुकरणीय त्याग था । मुनिश्री किशनलालजी ने इस अवसर पर अपना कहानी-संग्रह 'कुछ सीप और कुछ मोती' आचार्यश्री को भेंट किया । यद्यपि स्वागत में बोलने के लिए अन्य काफी वक्ता उत्सुक थे, किन्तु अधिक समय हो जाने से अवशिष्ट कार्यक्रम दोपहर के लिए स्थगित कर दिया गया । तत्पश्चात् आचार्यश्री का प्रवचन हुआ ।

आचार्यश्री ने इस अवसर पर अपना विशेष प्रवचन देते हुए कहा—
“मैं पच्चीस वर्ष की लम्बी अवधि के बाद आज यहाँ आया हूँ । और मुझे यहाँ लाने में यहाँ के लोगो को काफी आयास भी उठाना है । पर भाइयो ! 'मोटे घर वेटी दीधी, मिलवा का भी सासा'—यह तो हमारे व्यापक बनने का परिणाम है । हमने अपना दायरा जितना अधिक बढ़ाया, समय का अभाव उतना ही बढ़ गया ।”

अपने सामने प्रत्येक वर्ग के लोगो को देखते हुए आचार्यश्री ने कहा—
“मैं सबसे पहले मानव हूँ । इसलिये हर मानव के साथ मेरा प्यार है । आप

नहीं समझ सकते कि उन गरीब किसानों के साथ बैठने में बर्तानाए करने, इनके जीवन की बुराईयाँ दूर करने के लिए प्रयास करने में मुझे किना आनन्द मिलना है। फटे-पुगने कपड़ों में कभी इन्मान का मान नहीं आँका जा सकता। वस्तुन भात की सही समझ तो हम उन छोटे-छोटे गावों में ही मिलनी है। दखपि गावों का जीवन सुमन्युन नहीं है, फिर भी इनके जीवन में जो लचीलापन है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा-भाव है वह महान में बहुत कम देखने को मिलता है। अभी परमों ही उपदेश के पश्चात् मैंने जब किसानों को अपनी बुराईयाँ छोड़ने के लिए आह्वान किया तो एक मन्त्र-वर्ष का बूढ़ा उठा, जिसने कहा कि आचार्यजी ! जब मैं मुझे समझ पटो है तब मैं लेकर जाऊँ तब मैं तमाखू पीता आया हूँ। आज आपकी बात मानकर मैं इस चिलम और तमाखू का परित्याग करता हूँ। मन्त्रमुच ही न्याय का यह अनूठा उदाहरण है। यह निश्चलता और पवित्रता गावों के लोगों में आज भी मूर्तिमयी है।

प्रवचन को हमरा मोड़ देते हुए आपने कहा—‘मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल सच्चा इन्मान चाहिए। आज जहाँ अन्य सब चीजों का निर्माण हो रहा है, वहाँ अच्छे मनुष्यों का अभाव होना चला जा रहा है। विजली, पानी आदि जहाँ सुगम हो रहे हैं वहाँ अच्छे आदमी मिलने दुर्लभ हो रहे हैं।’

मेवाड-आगमन की ओर निर्देश करते हुए आचार्यश्री ने फरमाया—‘मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल की आवाज जन-जन के दिलों तक पहुँचे। मैं अभिनन्दन-पत्रों से खूब होनेवाला नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि न्याय-न्याय पर मुझे ये अभिनन्दन-पत्र मिलें। हार्दिक भावनाएँ मौखिक रूप में या कोई एक पत्र के द्वारा भी व्यक्त की जा सकती हैं। फिर मैकडो की मध्या में उमका प्रकाशन हो, यह सिवाय धन के व्यय के विज्ञापन क्या मूल्य रखता है। मेवाडवानी उमका पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है।’

नया मोड़ आपके यहाँ से प्रारम्भ हुआ। उम और भी अब आपकी

आचार्यश्री का आसीद-प्रवेश हुआ ।

शिक्षण-मस्था की वहनो द्वारा उच्चरित मंगल-गीतिका से स्वागत-कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । आचार्यश्री के आगमन पर केवल वाचिक ही स्वागत न हो, इसे ध्यान में रखते हुए आसीद-निवासी श्री कवरलालजी गोखरू ने सपत्नीक ब्रह्मचर्य-व्रत स्वीकार किया और ४३ वहनो ने मृतक के पीछे बारह दिनों के बाद प्रथा रूप में नहीं रोने का मकल्प किया । श्री चादमल दूगड के मयोजकीय वक्तव्य के बाद राजस्थान विधान सभाई सदस्य और पचायत समिति के अधिकारी श्री गिरधारीलालजी व्याम ने अभिनन्दन-पत्र भेंट किया । विकास-अधिकारी श्री जगदीशप्रसाद दीक्षित, स्थानीय हायर सेकडरी स्कूल के प्राध्यापक और माधवलालजी जगवाल ने भी आचार्यश्री के अभिनन्दन में अपने विचार प्रकट किये ।

मुनिश्री बालचन्द्रजी (आसीद) ने आचार्य के मेवाड-आगमन के उपलक्ष में प्रतिदिन एक समय से अधिक भोजन नहीं करने का जीवन-पर्यन्त मकल्प किया । सचमुच ही दूसरों के लिए यह एक अनुकरणीय त्याग था । मुनिश्री किशनलालजी ने इस अवसर पर अपना कहानी-मग्नह 'कुछ मीप और कुछ मोती' आचार्यश्री को भेंट किया । यद्यपि स्वागत में बोलने के लिए अन्य काफी वस्ता उत्प्लुत थे, किन्तु अधिक समय हो जाने से अवशिष्ट कार्यक्रम दोपहर के लिए स्थगित कर दिया गया । तत्पश्चात् आचार्यश्री का प्रवचन हुआ ।

आचार्यश्री ने इस अवसर पर अपना विशेष प्रवचन देते हुए कहा—
“मैं पच्चीस वर्ष की लम्बी अवधि के बाद आज यहाँ आया हूँ । और मुझे यहाँ लाने में यहाँ के लोगो को काफी आयास भी उठाना है । पर माइयो ! 'मोटे घर बेटी दीधी, मिलवा का भी मासा'—यह तो हमारे व्यापक बनने का परिणाम है । हमने अपना दायरा जितना अधिक बढ़ाया, समय का अभाव उतना ही बढ़ गया ।”

अपने सामने प्रत्येक वर्ग के लोगो को देखते हुए आचार्यश्री ने कहा—
“मैं सबसे पहले मानव हूँ । इसलिये हर मानव के साथ मेरा प्यार है । आप

नहीं समझ सकते कि इन गरीब किसानों के साथ बैठने, इनसे वार्तालाप करने, इनके जीवन की बुराईयाँ दूर करने के लिए प्रयास करने में मुझे कितना आनन्द मिलता है। फटे-पुराने कपड़ों से कभी इन्सान का मोल नहीं आँका जा सकता। वस्तुतः भारत की सही तस्वीर तो हमें इन छोटे-छोटे गाँवों में ही मिलती है। यद्यपि गाँवों का जीवन सुसंस्कृत नहीं है, फिर भी इनके जीवन में जो लचीलापन है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा-भाव है, वह शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। अभी परसों ही उपदेश के पश्चात् मैंने जब किसानों को अपनी बुराईयाँ छोड़ने के लिए आह्वान किया तो एक सत्तर वर्ष का बूढ़ा उठा, जिसने कहा कि आचार्यजी ! जब से मुझे समझ पड़ी है तब से लेकर आज तक मैं तमाखू पीता आया हूँ। आज आपकी बात मानकर मैं इस चिलम और तमाखू का परित्याग करता हूँ। सचमुच ही त्याग का यह अनूठा उदाहरण है। यह निश्चलता और पवित्रता गाँवों के लोगों में आज भी मूर्तिमती है।'

प्रवचन को दूसरा मोड़ देते हुए आपने कहा—'मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल सच्चा इन्सान चाहिए। आज जहाँ अन्य सब चीजों का निर्माण हो रहा है, वहाँ अच्छे मनुष्यों का अभाव होता चला जा रहा है। बिजली, पानी आदि जहाँ सुगम हो रहे हैं वहाँ अच्छे आदमी मिलने दुर्लभ हो रहे हैं।'

मेवाड़-आगमन की ओर निर्देश करते हुए आचार्यश्री ने फरमाया—'मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल की आवाज जन-जन के दिलों तक पहुँचे। मैं अभिनन्दन-पत्रों से खुश होनेवाला नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि स्थान-स्थान पर मुझे ये अभिनन्दन-पत्र मिलें। हादिक भावनाएँ मौखिक रूप से या कोई एक पत्र के द्वारा भी व्यक्त की जा सकती हैं। फिर सैकड़ों की संख्या में उसका प्रकाशन हो, यह सिवाय धन के व्यय के विशेष क्या मूल्य रखता है। मेवाड़वासी इसका पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है।

नया मोड़ आपके यहाँ से प्रारम्भ हुआ। उस ओर भी अब आपको

विशेष सजग होना है। पिछला वर्ष आपके सामने है। उसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष उसमें विशेष सक्रियता की आवश्यकता है। मैं कभी-कभी यह भी सुनता हूँ कि लोग उसमें गलतियाँ निकालने की सोच रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। आप अपने पथ से खिसकें, यह अनुचित है।' अन्त में भावात्मक एकता पर बल देते हुए आचार्यश्री ने भाषण का उपसंहार किया।

दोपहर में राजस्थान गांधी-निधि के सचालक और प्रसिद्ध सर्वोदयी कार्यकर्ता श्री केशरपुरी गोस्वामी ने राजस्थान सर्वोदय मंडल की ओर से चल रहे प्रायोगिक नशावन्दी कार्यक्रम के बारे में आचार्यश्री से बातचीत की। शराबवन्दी आन्दोलन की चर्चा करते हुए पुरीजी ने कहा—'मैं अणु-व्रत आन्दोलन से बहुत प्रभावित हूँ। आन्दोलन की ओर से हृदय-परिवर्तन का जो कार्य हो रहा है, वह अत्यन्त सराहनीय है। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं ने नशावन्दी का जो आन्दोलन प्रारम्भ किया है उस दृष्टि से हम ऐसा सोचते हैं कि अणुव्रत-आन्दोलन और सर्वोदय—दोनों के कार्यकर्ता सगठित रूप से यदि यह कार्य करें तो हमें अपने लक्ष्य में अधिक सफलता मिलेगी।'।

आचार्यश्री ने नशावन्दी की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहा—'पुरीजी! जो कार्य आपके द्वारा आज प्रारम्भ हुआ है, हमारे साधु-साध्वी उसे वर्षों से कर रहे हैं। अगर उसका व्यवस्थित आकड़ा होता तो आपको पता चलता कि हर वर्ष इस तरह का कार्य कितना और कहाँ हो रहा है। फिर यह भी बहुत उचित है कि सर्वोदयी और अणुव्रती कार्यकर्ता मिलकर इस दृष्टि से प्रान्त-व्यापी कार्य करें। लेकिन इस सम्बन्ध में सफलता तब ही मिल सकती है जबकि कार्यकर्ता बेतन-भोगी न होकर सेवा-भाव से और एकनिष्ठ होकर कार्य करें। हमारे साधु-साध्वी अधिक सख्या में राजस्थान के क्षेत्र में ही कार्य करते हैं, जिनका भी उपयोग किया जा सकता है।'।

पुरीजी ने कहा कि सगठित रूप से कार्य करने के लिए हम समय-समय

पर आन्दोलन के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहेगे और उदयपुर तक एक निश्चित निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे।

दोपहर में मेवाड़ की ओर से देवेन्द्र कर्णावट, राजस्थान गांधी-निधि के सचालक श्री केशरपुरी गोस्वामी, प्रधानाध्यापक श्री मोहनलालजी ओझा, कानोड, श्री मदनमोहनजी व्यास, वरिष्ठ अध्यापक, चूरू आदि ने आचार्यश्री का अभिनन्दन किया।

२७ ५ ६२ आज नये मोड का दूसरा अधिवेशन रखा गया। मेवाड़ अणुव्रत समिति द्वारा निर्धारित नये मोड के नियमों का वाचन हुआ। नियमों में सशोधन की दृष्टि से भी विचार-विमर्श हुआ। सशोधन या नये आनेवाले प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिये यह निर्णय किया गया कि राजनगर, काकरोली, आसीद, भीलवाड़ा और अन्य-अन्य स्थानों के प्रति-निधियों की एक समिति बना ली जाय और आचार्यश्री के उदयपुर चातुर्मास में इन नये प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया जाय। श्री देवेन्द्र कर्णावट, गणेश कूकड़ा आदि के भाषण होने के पश्चात् आचार्यश्री का प्रेरणादायी भाषण हुआ।

उपस्थित लोगों के उत्साह और उत्कण्ठा से यह प्रतिध्वनित हो रहा था कि नये मोड ने सचमुच ही यहाँ के लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। जिस परिवर्तन ने न केवल उनके जीवन को हल्का और सादा ही बनाया है, पर वर्षों से चली आ रही अन्धश्रद्धा और कुरूपियों से भी उनको मुक्त कर दिया है।

शाम के करीब चार बजे भारत के शिक्षामंत्री डॉ० के० श्रीमाली आचार्यश्री के दशनार्थ आए। बातचीत के दौरान में उन्होंने कहा कि आचार्यजी ! मैं हमारी भारतीय सस्कृति को ध्यान में रखते हुए आपके दर्शनों के लिए ही दिल्ली से यहाँ आया हूँ। फिर उन्होंने सुझाव के रूप में कहा कि मैंने एक बार मुनि नगराजजी से कहा था कि आप सन्त लोगों को मन्त्रियों आदि के पास नहीं आना-जाना चाहिए। हमारी भारतीय सस्कृति यह है कि वे स्वयं आपके पास आएँ।

आचार्यश्री ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा—“इसके पीछे भी एक कारण है। उस समय स्थिति यह थी कि अधिकांश शिक्षित वर्ग माधु नाम से घृणा करने लगा था तब यह आवश्यक था कि व्यक्ति उनसे उनके साथ सम्पर्क करके यह भ्रान्त धारणा मिटाई जाय।”

दिल्ली की एक घटना का उल्लेख करते हुए आचार्यश्री ने फरमाया—“एक बार जैनेन्द्रकुमारजी ने काका कालेलकर से कहा कि यहाँ आचार्यजी आये हुए हैं। अगर आपको भी कभी बातचीत का मौका मिले तो अच्छा रहेगा। काका कालेलकर ने कहा कि सभी लोग आचार्यजी के पास ही जाते हैं या आचार्यजी भी किसी के पास जाते हैं? जैनेन्द्रजी ने तत्काल उत्तर दिया कि ऐसी बात तो नहीं है कि सभी आचार्यजी के पास ही जाएँ और आचार्यजी किसी के यहाँ न जाएँ। आचार्यजी कल ही मेरे घर पर आये थे। यह सुनकर काकासाहब बहुत प्रभावित हुए और बोले—तब तो मैं भी अवश्य चलूँगा।”

शिक्षा-प्रणाली की ओर सकेत करते हुए आचार्यश्री ने फरमाया—“शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ अन्यान्य प्रयोग चल रहे हैं वहाँ उसकी बुनियाद पर भी सोचा जाय, यह मुझे अत्यन्त आवश्यक लगता है। मैं सोचता हूँ उस दृष्टि से यदि कोई सर्वमान्य मानव आचार-नैतिकता तैयार की जाय और उसका शिक्षण, व्यवहार में उपयोग किया जाय तो सचमुच ही राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य होगा।”

डॉ० श्रीमाली ने कहा—“आचार्यजी! यदि हम हिन्दुस्तान की आत्मा को जीवित रखना है तो ऐसा ही करना होगा। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास केवल भौतिकता के आधार पर ही नहीं हो सकता। इस दृष्टि से भारत सरकार सोच रही है कि शिक्षा के साथ अध्यात्म और नीति विषयक प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को मिले और उसके लिये ऐसे स्वतन्त्र आन्दोलनों या विचारकों की आवश्यकता है, जो किसी भी धर्म या सम्प्रदाय विशेष से न बंधे हों। अणुव्रत-आन्दोलन, अरविन्द विचार दर्शन आदि जो सम्प्रदाय भावना से दूर हैं और सार्वभौम तत्त्व हैं, उनको इस दृष्टि से

प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप अपने विचारों से भी हमें समय-समय पर लाभ देते रहे। श्री श्रीप्रकाशजी आदि भी इस सम्बन्ध में काफी सक्रिय हैं। आप उन्हें भी अपने विचारों से अवगत कराते रहे।”

अणुव्रत आन्दोलन के विषय में डॉ० श्रीमाली ने कहा—“आचार्य जी! मुझे अणुव्रत-आन्दोलन में अत्यन्त विश्वास है और यह अपने ध्येय में निश्चित सफल होगा। क्योंकि इसके पीछे अध्यात्म और सत-शक्ति लगी है। भारतीय जनता के दिलों में सतों के प्रति आज भी अटूट आस्था है।”

तदनन्तर जेष्ठ वन्धु सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी ने फरमाया—
“आचार्यश्री जनजागरण को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य का विलकुल ध्यान नहीं रखते। न धूप को देखते हैं और न छाँह को गिनते हैं। ऐसा लगता है मानो यह कार्य आपके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है।”

फिर आचार्यश्री ने सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी का डॉ० श्रीमाली को परिचय दिया।

२८५६२ आज प्रातः मेवाड़ युवक सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया। सम्मेलन के बीच में एक ऐसी घटना घटी कि जिसने उपस्थित जन-समुदाय में एक आश्चर्य और कौतुहल का वातावरण खड़ा कर दिया। बीस वर्षीय नवयुवक तेजमल वाफणा (आसीद) दम्पति ने खड़े होकर आचार्यश्री से प्रार्थना की कि आप हमें आजीवन अन्नहार्य का परित्याग दिला दीजिये। ऐसा देखकर जनता स्तब्ध-सी रह गई। दम्पति के अपूर्व त्याग का यह साहस देखकर एक ओर जहाँ लोगों के दिल वधाई दे रहे थे, वहाँ उनकी छोटी उम्र देखकर जनमानस करुणा मिश्रित भावी कल्पनाओं से गद्गद था। जनता ने उन्हें समझाया, पर वे सकल्प पर दृढ़ रहे। कुछ लोगों ने आचार्यश्री से प्रार्थना की कि आप इन्हे दस वर्ष तक का व्रत दिलवा दीजिये। जनमानस की आवाज ध्यान में रखकर आचार्यश्री ने वैसा ही करना चाहा। पर देखते ही नवयुवक ने अपना आत्मबल बटोरा और बोला— ‘आचार्यश्री! यदि आप हमारी अवस्था को ध्यान में रखते

हुए परित्याग कराने में हिचकिचाते हैं तो हम दोनों आपकी साक्षी से यह सकल्प करते हैं कि हम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य पालेंगे। हमारे पारस्परिक सम्बन्ध एक भाई और बहन के सम्बन्ध होंगे।” समूचा जन-समुदाय इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर (देखकर) अवाक् था और दम्पति के इस अभूतपूर्व साहस के प्रति वधाई और मंगल-कामना कर रहा था। लेकिन साथ ही भावी कल्पनाओं से सबका दिल भी भर आया था। तब आचार्यश्री से फिर प्रार्थना की गई कि अब तो वे आजीवन तक का व्रत दिला दें। आचार्यश्री ने तब स्थितियों की अनुकूलता और दम्पति का अटल निश्चय देखकर उन्हें व्रत दिलाया। पुत्र के व्रत-ग्रहण के इस कठोर निश्चय को मा का कोमल हृदय सहन नहीं कर सका। तत्काल वह वही वेहोश हो गई। जनता एक ओर सयम का उत्कर्ष देख रही थी तो दूसरी ओर मोह का उत्कर्ष। इसीलिये भगवान् महावीर ने मोह को आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बताया है।

प्रातः कालीन प्रार्थना के बाद पितास-निवासी दीक्षार्थी श्री मोहनलाल कोठारी ने आचार्यश्री से दीक्षा की अनुमति के लिये अर्ज की। करीब दो वर्षों से वह दीक्षा के लिये आचार्यश्री से आग्रह कर रहा था। इधर आसीद-वासियों की उत्कट अभिलाषा थी कि दीक्षा महोत्सव का अवसर हमें अवश्य मिले। दीक्षार्थी और उनके माता-पिता ने दीक्षा की अनुमति के लिए काफी आग्रह किया। सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी ने दीक्षार्थी भाई को साधुत्व की कठिनाइयों से अवगत कराया। आचार्यजी ने दीक्षार्थी की दृढ़ भावना परखते हुए जठ सुदी ३ के लिए दीक्षा की अनुमति दी।

दोपहर में मेवाड के युवकों की फिर दूसरी बैठक हुई। स्वास्थ्य, वाचन, अणुव्रत-प्रचार आदि को ध्यान में रखते हुए युवकों का एक सगठन तैयार किया गया। पचीस-तीस युवकों ने इस अवसर पर अणुव्रतों की प्रतिज्ञाएँ लीं। इस प्रकार सम्मेलन विचारात्मक और रचनात्मक रूप लिये सम्पन्न हुआ।

३० ५ ६२ आसीद से सात मील दूर आमेसर आचार्यश्री पधारे । विहार मे हवा का वेग काफी तीव्र रहा । स्थान पर आने के बाद आचार्य-श्री ने बड़े-बड़े तख्तों को देखकर पूछा—ये तख्त यहाँ कैसे आए ? गृहस्थों ने हमारे लिए ही नो लाकर नहीं रखे है ? इसकी पूरी छान-बीन करनी चाहिए और जब तक इसका कोई निश्चित निर्णय न हो जाए तब तक आपने उन पर बैठना अस्वीकार कर दिया । माध्वियों ने कहा कि हम जब यहा आयी थी तो ये यही पडे थे । आचार्यश्री ने मुनिश्री बालचन्दजी को इसकी पूरी जानकारी करने के लिए कहा । सत गए । छानबीन की तो पता लगा कि अभी थोडे़ दिनों पहले यहाँ बारात ठहरी थी, उनके लिए तख्त लाये गये थे । उस समय से ये यही पडे़ है । इस प्रकार विश्वस्त और निश्चित निर्णय के बाद आचार्यश्री ने तख्तों का उपयोग करना स्वीकार किया । यद्यपि यह एक बहुत साधारण घटना है और आचार्यश्री से अधिक सम्बन्धित भी नहीं है, क्योंकि पाट तख्त आदि के विछाने की व्यवस्था तो शिष्य साधु वर्ग ही करते हैं, फिर भी आचार्यश्री प्रतिपल प्रत्येक काय मे सजग दिखाई देते हैं । सध मे नियमानुवर्तिता विस्तार पाए इस दृष्टि से यह एक साधारण घटना भी अपने मे बहुत बडा़ महत्त्व छिपाए है ।

दोपहर मे मुनिश्री बालचन्दजी के भाषण के बाद आचार्यश्री ने प्रवचन दिया । शाम को विहार कर यहाँ से चार मील दूर मोतीपुरा आए ।

३१ ५ ६२ मोतीपुरा से चलकर आचार्यश्री कालियाबास पधारे । यह यहाँ से दो मील दूर पडता है । १९४४ मे आचार्यश्री मधवागणी का भी इस गाँव मे पदार्पण हुआ था । उसके बाद आचार्यश्री का ही आना हुआ । गाव के लोग सैकड़ों की मख्या मे स्वागत के लिए सामने आए । श्री चन्दनमलजी वैद (उपमन्त्री, अर्थ विभाग, राजस्थान) भी यहा दर्शन करने के लिए आए थे । उन्होंने अपना सक्षिप्त वक्तव्य देने के बाद यह इच्छा भी प्रकट की कि इस यात्रा के बीच ही तीन दिन आपके साथ रहकर मैं सेवा-लाभ उठाना चाहता हूँ । इसलिए आगे समय निकालकर सेवा करूँगा ।

आचार्यश्री के आगमन के उपलक्ष मे समूचे गाँववालों ने अपनी इच्छा

से 'अगता' (सभी प्रकार के धधे वन्द रखना) रखा। कहते हैं कि इस प्रकार का 'अगता' पुराने जमाने में ठाकुरों के विवाह आदि के अवसर पर विशेष आदेश से ही रखा जाता था। प्रवचन के बाद जब आचार्यश्री ने बुराईयों के त्याग के लिए लोगों से आह्वान किया तो एक भाई उठा और बोला, 'मुझे अमावस के दिन मास खाने का त्याग दिलवा दीजिए।' आचार्यश्री ने पूछा—'क्यों भाई! महीने में केवल एक ही दिन के लिए परित्याग करने का कारण?' उसने उत्तर दिया—'महाराज! इससे अधिक मुझसे निभ नहीं सकता।' इससे यह तो स्पष्ट होता है कि ग्रामीण लोग केवल भावुकता के वश ही त्याग नहीं लेते, किन्तु सोच-समझकर ही प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं।

दोपहर में जनता की अच्छी उपस्थिति देखकर आचार्यश्री ने मुनिश्री हर्षचन्द्रजी की ओर संकेत करते हुए फरमाया—'मेवाड़ी भापा भूल गये या अच्छी तरह बोल सकते हो?' उन्होंने कहा कि हिन्दी में ही बोलने का काम पड़ता है, इसलिए मेवाड़ी भापा का अभ्यास छूट-सा गया है। आचार्यश्री ने फरमाया—'हिन्दी तो है ही। फिर भी प्रादेशिक भाषाओं का भी अभ्यास रखना चाहिए।' जनता से घुल-मिलने के लिए जनता की भाषा ही व्यवहार में आनी चाहिए। इस प्रकार सामान्योक्ति में आचार्यश्री का साहित्य की ओर एक विशेष ध्यान रहता है।

मुनिश्री हर्षचन्द्रजी के वक्तव्य के बाद मुनिश्री बालचन्द्रजी (आसीद) का व्याख्यान हुआ। रात को मुनिश्री किशनलालजी के भाषण के पश्चात् आचार्यश्री का प्रवचन हुआ।

१६६२ कालियावास से विहार कर आचार्यश्री बोली, झावर होते हुए जैतपुरा पधारे। बोली में वहाँ के ठाकुर ने अपने गढ़ में आचार्यश्री का स्वागत किया। ठाकुर साहब और अन्य बीस-पच्चीस भाइयों ने यथाशक्ति दारू-मास खाने का परित्याग किया। ठाकुर साहब ने यह भी कहा—'आचार्यश्री! राजपूत जाति के पतन का कारण शराब और मास ही है। ये दोनों चीजें इतनी घर कर गई हैं कि इनसे मुक्त होना आज भी

हमारे लिए अत्यन्त मुश्किल है।' फिर उन्होंने उड़नेवाले जानवरो का शिकार न करने का परित्याग किया।

जंतपुरा पहुँचते-पहुँचते काफी विलम्ब हो गया था। अतः प्रवचन का कार्यक्रम दोपहर के लिए रखा गया। आचार्यश्री के आगमन के उपलक्ष में ग्रामवासी बहुत प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे। वे न केवल आचार्यश्री का ही हृदय से स्वागत कर रहे थे, किन्तु आचार्यश्री के साथ चलने वाले यात्रियों का भी अच्छी तरह स्वागत करना चाहते थे। माधोजी नामक छाती अपने घर का समूचा दूध यात्रियों को बिना किसी मूल्य पर देने के लिए आग्रह करने लगा। लोगो ने चाहा कि किसी भी रूप में वह कुछ रुपये ले ले, लेकिन उसने सर्वथा इनकार कर दिया। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना आज भी गावों में देखने के लिए मिलती है।

शाम को वहाँ से दो मील दूर पालडी आए। रात को मुनिश्री बाल-चन्दजी (आसीद) के व्याख्यान के बाद आचार्यप्रवर का प्रवचन हुआ। प्रवेशक अणुव्रतों का जिक्र करते हुए आचार्यप्रवर ने 'बोट के लिए रुपया नहीं लूंगा', इस नियम की चर्चा की तो वहाँ के एक अध्यापक ने पूछा— 'बोटो के लिए रुपये लेने का मकसद यह है कि अन्याय और शोषण से इकट्ठा किया हुआ पैसा जैसे-तैसे उनसे वापिस ले लिया जाए। इस दृष्टि से यदि रुपये लिए भी जाए तो क्या हर्ज है?' आचार्यश्री ने मुसकराते हुए उत्तर दिया— 'लेकिन रुपये वापस लेने का यह तरीका भी तो न्यायपूर्ण नहीं है।' अध्यापक ने स्वीकार करते हुए कहा कि महाराज। आप जो कुछ कहते हैं सो ठीक है, फिर भी मेरी दृष्टि से उनसे तो पैसा जैसे-तैसे ले ही लेना चाहिए। हा, यह हो सकता है कि उसका उपयोग फिर किसी सार्वजनिक कार्य में हो जाए।

७६६२ पालडी से आचार्यप्रवर वराणा पधारे। यह गाँव छोटी-छोटी पहाडियों के बीच बसा हुआ है। आते ही आचार्यश्री का प्रवचन हुआ। उपदेश से प्रभावित होकर कई भाइयो ने बीड़ी-सिगरेटो को तोड़ते हुए आजीवन तमाकू-सेवन का परित्याग कर दिया।

शाम को यहाँ से चार मील दूर आचार्यप्रवर आसीद पधारे । विहार का समय कुछ जल्दी होने के कारण ताप अधिक तेज रहा । किन्तु (मनस्वी कार्यार्थि न गणयति दुःखं न च सुखम् ।) कार्यशीलता के मामले आचार्यश्री अपनी प्रत्येक सुविधा का त्याग कर देते हैं, उनकी सफलता के मूल में यही तो कारण छिपा है ।

रात्रि को गढ के चौक में आचार्यश्री का प्रवचन हुआ ।

३६६२ दीक्षा-महोत्सव में केवल एक ही दिन अवरोध होने से आस-पास के ग्रामों से हज्जारों की सख्या में लोगो का आगमन शुरु हो गया । आसीद क्षेत्र के सभी मार्ग बसों, बैलगाड़ियों और सैकड़ों की सख्या में पैदल आनेवाले यात्रियों से आज आवाद-से लग रहे थे । यहाँ के निवासियों के लिए दीक्षा एक नई चीज होने से देखने की उत्कण्ठा होना स्वाभाविक ही है । आचार्यश्री के प्रातःकालीन प्रवचन के बाद आनेवाले भाइयों से सम्पर्क का काम दिनभर चलता रहा ।

दोपहर में दीक्षार्थी मोहनलाल कोठारी के साथ जुलूम निकाला गया । जुलूम में सादगी का ध्यान रखा जाय, आचार्यश्री का यह निर्देश पहले से ही था । फिर भी कुछ स्थानीय भाइयों ने कहा कि जुलूम के आगे कम-से-कम एक बँड तो रखा ही जाना चाहिए । बाहर के लोग हज्जारों की सख्या में जुलूम में शामिल हो और उस जुलूम में एक बँड भी न हो, यह लोगो को अखर रहा था । इसलिए वे मिलकर आचार्यश्री के पास आए । आचार्यश्री ने मनोविनोद भाव से पूछा—‘क्या बँड के बिना दीक्षा नहीं हो सकती ?’ ‘दीक्षा तो हो सकती है’—सभी भाइयों ने कहा । आचार्य ने फरमाया—‘तो फिर बँड की क्या आवश्यकता है ? फिर जब मेवाड में अन्य सभी कार्यों में नये मोड का पालन किया जाता है तो दीक्षा के मौके पर नये मोड का पालन क्यों नहीं किया जाए ?’ लोगो ने भी अतर्कित रूप से आचार्यश्री की बात शिरोधार्य की और चले गए । तेरापथ की एकसूत्रता का कारण आस्था ही तो है, अन्यथा उसके पास कोई अर्थ या सुरक्षा-शक्ति तो है नहीं ।

रात को विदाई-समारोह का कार्यक्रम मनाया गया ।

४६६२ सूर्योदय से पूर्व ही लोग अपनी-अपनी जगह की टोह में दिखाई दे रहे थे । दीक्षा का समय साढ़े आठ बजे रखा गया था । उस समय तक जनता की उपस्थिति आठ-दस हजार तक पहुँच गयी थी ।

नमोक्कार मन्त्र से कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । मेवाड़ के उत्साही नव-युवक कार्यकर्ता श्री गणेश कूकड़ा के सयोजकीय भाषण के बाद मुन्मिफ (अजमेर) ने 'दीक्षा क्या है ?' विषय पर प्रकाश डाला । फिर श्री चादमल दूगड ने दीक्षार्थी भाई मोहनलाल कोठारी का परिचय देते हुए कहा कि आपका जन्म स० २००१, आषाढ सुदी ११ को हुआ । आपके पिता का नाम श्री फूलचन्दजी तथा माता का नाम श्री प्यारीबाई है । आप चार भाई हैं । इस प्रकार एक भरा-पूरा परिवार होने के साथ-साथ सब दृष्टियों से सुसम्पन्न है । स० २०१३-१४ में आपके मन में वैराग्य-भावना जागी, लेकिन अपनी वैराग्य-भावना को आपने २०१७ तक घर-वालों के समक्ष नहीं रखा । इस बीच की लम्बी अवधि में आपने अपने आपको खूब तोला और इधर शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने इण्टर पास किया । इस तरह बर्षों के चिन्तन के बाद अपनी भावना परिवारवालों के समक्ष रखी । माता-पिता ने भी आपका फिर कठोर परीक्षण करना प्रारम्भ कर दिया । द्विशताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में जब आचार्यश्री का मेवाड़ पधारना हुआ तब मजेरा में आपने आचार्यश्री से आजीवन असत्य बोलने और अवह्यचर्य-सेवन का परित्याग कर दिया ।

कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण देख परिवारवालों ने आमेट मर्यादा-महोत्सव पर आचार्यश्री से आपकी दीक्षा की प्रार्थना की । आचार्यश्री ने उस समय प्रतिक्रमण सीखने की आज्ञा दी । फिर आप पारमार्थिक शिक्षण-संस्था में शिक्षा पाने लगे । करीब डेढ़ वर्ष की लम्बी प्रतीक्षा के बाद आचार्यश्री ने आपको आसीद में दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान की ।

दीक्षार्थी का त्याग व सयम-प्रधान जीवन, माता-पिता के कठोर परीक्षण और तैरापथ की विशुद्ध सांस्कृतिक परम्परा को देखकर जनता सचमुच

ही विस्मृत थी। ऐसा लग रहा था कि चाहे भौतिकता कितना ही विकास क्यों न कर ले, त्याग के सामने वह हमेशा पराभूत रहेगी।

डालचन्द झावक की कविता के बाद दीक्षार्थी भाई ने अपने हार्दिक उद्गार व्यक्त किए। वह अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहा था, क्योंकि वर्षों की चिर-प्रतीक्षा के बाद उसे अपना अभीप्सित आज मिल रहा था। फिर उनके छोटे भाई सोहनलाल कोठारी ने माता-पिता द्वारा लिखित आज्ञा-पत्र पढ़कर सुनाया।

इस अवसर पर स्थानीय हायर सेकडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री कन्हैयालाल तवीली ने कहा—‘आचार्यश्री ! मैं आज इस प्रकार के दीक्षा-क्रम को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। आपने जो युग को अध्यात्म-जागरण की महान् देन दी है वह कभी भी भुलाई नहीं जा सकती।’ अणुव्रत-आन्दोलन की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि ‘मैं इस आन्दोलन का प्रयोग अपने स्कूल में भी करना चाहता हूँ। वैसे तो चरित्र-निर्माण को लक्ष्य में रखते हुए हर सप्ताह हमारे यहाँ एक गोष्ठी का आयोजन रखा जाता ही है, अब से मैं सोच रहा हूँ कि निर्धन सहायता कोष की पेटी की तरह हम एक ऐसी मजूपा भी रखेंगे जिसमें विद्यार्थी अपने नाम सहित अपनी प्रतिज्ञा लिखकर उस मजूपा में डाल देंगे। प्रतिज्ञा व नैतिक सकल्यों का बिना कोई दबाव या सकोच के स्वेच्छा से स्वीकरण हो, इस दृष्टि से अणुव्रत-आन्दोलन का माध्यम रखते हुए हमने ऐसा प्रयोग सोचा है। समय-समय पर इस दिशा में आपसे निर्देशन भी मिलता रहेगा, ऐसी हम आशा रखते हैं।’

दीक्षा अध्यात्म का एक पुण्यतम पर्व है। इस अवसर पर हर नर-नारी के मन में सयम और त्याग के भाव पनपें, यह स्वाभाविक ही है। इस बार भी कई भाइयों ने काफ़ी कड़े त्याग लिए हैं। श्री चैनमुख दूगड (अविवाहित) ने आजीवन रात्रि-भोजन, सचित और अन्नह्यचर्य-सेवन के परित्याग किये। नाथूलालजी गोखर्ले (उम्र ३३ वर्ष), श्री पूनमचन्दजी कोठारी और छगनमलजी गोखर्ले ने भी ब्रह्मचर्य-व्रत स्वीकार किया।

फिर आचार्यश्री ने दीक्षार्थी को साधुत्व के कठोर नियमों में अवगत कराया। परिवारवालों से उनके पुनः दीक्षा के लिए मौखिक रूप से पूछा गया। दीक्षार्थी को एक बार फिर सोचने व अपने आपको तालने के लिए आचार्यश्री ने कहा। इस प्रकार के त्याग व वैराग्यमय वातावरण में श्री मोहनलाल का दीक्षा-संस्कार सम्पन्न हुआ। अब इनका नाम मुनि मोक्षरुचिजी रखा गया है। फिर आचार्यश्री ने साधु-साध्वियों के कुछ चातुर्मास घोषित किये।

आहार करने के बाद नव-दीक्षित साधु को किस प्रकार चलना चाहिए इस पर अपना एक सस्मरण सुनाते हुए आचार्यश्री ने कहा—संवत् १९८३ की बात है। मेरी दीक्षा का वह दूसरा वर्ष था। आचार्यश्री कालूगणी उस समय गंगाशहर विराज रहे थे। एक दिन मुझे दोपहर में आवश्यकतावश बाहर जाना पड़ा। गर्मी का मौसम था और शीघ्रता भी। अतः मैं शीघ्रगति से चल रहा था। श्रीचन्दजी गर्धया ने मुझे देखा। वे आचार्यश्री के पास आए और बोले—इन साधुओं की चाल शीघ्र तो अवश्य थी, किन्तु आपने बिलकुल सत्यत रूप से काम कर रही थी। आचार्यश्री ने निष्कर्ष के रूप में कहा कि साधु की चाल ऐसी ही होनी चाहिए जिससे देखनेवाला केवल चाल से पहचान ले कि साधु आ रहा है।

५६६२ प्रातः आचार्यश्री के सान्निध्य में आसीद के नवयुवकों की मीटिंग हुई। नवयुवकों ने मृतक के पीछे होने वाले किसी भी प्रकार के भोजन में भाग नहीं लेने का संकल्प किया। नवयुवकों ने एक सगठन भी तैयार किया जोकि प्रतिदिन सम्मिलित रूप से कम-से-कम पन्द्रह मिनट तक स्वाध्याय या अध्यात्म-वर्चा करेगा।

दोपहर में नये मोड़ के लिए विशेष चिन्तन चला। कुछ भाइयों ने चाहा कि नये मोड़ के नियमानुसार मृतक के पीछे पन्द्रहवें दिन पर जो भोजन का निषेध किया गया है, वह सामूहिक रूप से निभाना मुश्किल है। आचार्यश्री ने कहा कि मैं नये मोड़ की दृष्टि से इस नियम को उचित मानता हूँ। फिर भी मैं किसी को किसी भी नियम के लिए बाध्य नहीं करूँगा।

फिर आचार्यश्री ने इस प्रतिज्ञा को वैयक्तिक रूप से दिलाना अधिक उचित समझा। थोड़े से आह्वान से एक-एक करके अधिकांश परिवारों ने यह व्रत स्वीकार कर लिया। वही प्रश्न जो कि समूह के लिए एक उलझन बना हुआ था व्यवस्थित रूप से सुलझाने पर कुछ ही क्षणों में समाहित हो गया। इस तरह न लोगों के दिलों पर यह असर रहा कि कोई भी नियम दबावपूर्वक स्वीकार करना पड़ रहा है और न आचार्यश्री का लक्ष्य अश्रूरा रहा, जब कि नए मोड़ के पूरे नियमों में केवल एक नियम के लिए लोग पीछे खिंक रहे थे।

रात को मुनिश्री सागरमलजी 'भ्रमण' तथा मुनिश्री टुलीचंदजी की कविता के बाद आचार्यश्री का प्रवचन हुआ।

६ ६ ६२ आसीद के कुल आठ दिन के सुखद प्रवास के बाद आज आचार्यश्री का यहाँ से चैनपुरा की ओर विहार हुआ। वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र आचार्यश्री के प्रवास के समय विशेष प्रेरणा लेता ही है किन्तु यहाँ के निवासियों ने आचार्यश्री के प्रवास में वह सबल भी जुटाने की कोशिश की जिससे कि उन्हें एक लम्बे समय तक प्रेरणा और जागरण का सन्देश मिलता रहे। आज वे आचार्यश्री को विदा देते समय कुछ गद्गद-से दिखाई दिए, फिर भी वे आचार्यश्री को विदा रहे थे। क्योंकि वे जानते हैं कि सन् लम्बे समय तक एक ध्यान पर नहीं ठहरते। दूसरे, जिस अध्यात्म-मोरभ को आचार्यश्री ने आसीद में बिखेरा उसे पाने के लिए अन्य गाँवों के सहस्रो लोग भी लालायित हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आचार्यश्री वहाँ भी पहुँचें। इस प्रकार एक प्रसन्न वातावरण में आचार्यश्री वहाँ से चैनपुरा पधारे।

शाम को वहाँ से विहार कर आचार्यश्री कीडीमाल आए। गस्ते में उन पत्थरों को भी देखा जिनमें एक के बारे में किंवदन्ति है कि पुराने ज़माने में यह 'पाव कम पसेरी' के रूप में व्यवहृत होता था, जब कि हम उसे आज हज़ारों मनो के रूप में देखते हैं। दूसरे पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यह पत्थर 'काण' (अन्तर) निकालने में प्रयुक्त होता था। कीडी-

माल के इतिहास में एक घटना यह भी उल्लेखनीय है कि स० २००६ में यहाँ बहुत बड़ा डाका पड़ा था। डाकू लोग करीब दस हजार रुपये का माल गाँव से लूटकर ले गए। मकानों को लूटते-लूटते वे उस मकान पर भी पहुँचे जहाँ कि साध्विया ठहरी हुई थी। साध्वियों को देखते ही वे यह कहते हुए वापस मुड़ गए कि आप अपना भजन-जाप कीजिए। मकान-मालिक के धन की सुरक्षा तो प्रासंगिक रूप से हो गई। लेकिन विशेषता यह है कि भारतवर्ष में आज भी यहाँ के डाकू साधु-सन्नों का उसी रूप में सम्मान करते हैं जो सम्मान वे किसी भी सत्ता या धन को नहीं देते।

रात को आचार्यश्री का प्रवचन हुआ।

७६६२ कीडीमाल से तीन मील दूर आचार्यश्री कटार पधारे। इसे 'बडलेवाला गाँव' भी कहा जाता है। गाँव के निकट ही एक विंगाल वट वृक्ष है जो कि करीब बारह बीघे जमीन को घेरे हुए है। शाखाएँ-प्रशाखाएँ इतना बिस्तार लिए हुए हैं कि कौन-सा मूल है और कौन-सी शाखा इसका पता लगाना भी आज मुश्किल-सा हो रहा है। पास ही बहनेवाली खारी नदी पर बाध बाधा गया तो इसकी कुछ शाखाएँ काट दी गयीं पर आज भी वह काफी बड़ा और घना है। आचार्यश्री यहाँ गड में विराजे। दोपहर को प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया जिसमें सैकड़ों की उपस्थिति में भाई-बहन थे। प्रायः सभी लोगों ने अणुव्रत के ग्यारह नियमों को स्वीकार किया।

शाम को वहाँ से करीब चार मील दूर 'दातडा' की ओर आचार्यश्री का विहार हुआ। रास्ते में लोगों ने देखा कि पास की ही एक छोटी-सी बस्ती से एक आदमी हाँफता-हाँफता आचार्यश्री की ओर चला आ रहा है। उसके एक हाथ में दही का बर्तन तथा दूसरे में 'खाखरे' (एक वृक्ष के बड़े-बड़े पत्ते) थे। आचार्यश्री ने उसका नाम पूछा। उसने कहा—'कशो (केशी दरोगा)।' फिर दही के बर्तन को आगे करते हुए वह बोला—'महाराज! आपका प्रवचन सुनने के बाद मैं अपनी बस्ती में गया और फिर यह दही का बर्तन लेकर आपके पास में यहाँ आया हूँ इसीलिए

विलम्ब हो गया। लेकिन अब भी आप इसे त्वीकार कीजिए।' आचार्यश्री ने दूसरे हाथ के पत्तो की ओर सकेत करते हुए पूछा—'यह क्यों लाए हो?' वह बोला—'मैंने सोचा, महाराज के पास दूसरा कोई वर्तन नहीं होगा तो इन बड़े-बड़े पत्तो में ही ग्रहण कर लेंगे।' आचार्यश्री ने उसके भक्ति से गद्गद् हृदय को परखते हुए समझाया कि साधु-सन्त तो भावना को ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हमारे लिए लायी हुई वस्तु और हरी सब्जी-युक्त हाथों से हम ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन वह अपने भक्तिभरे आग्रह को पुन-पुन दोहरा रहा था। आखिर उसे बड़ी मुश्किल से समझाया गया।

'दातडा' में आचार्यश्री खारी नदी के बाध पर बने बगले में बिराजे। एक ओर छोटी-छोटी घाटियाँ तथा दूसरी ओर पानी का दृश्य बड़ा ही मनोरम लग रहा था। स्थान पर पहुँचते ही कुछ किसान भाई आचार्यश्री के दर्शनार्थ आए। आचार्यश्री ने उनकी फटी हालत देखकर गरीबी का कारण पूछा। वे बोले—'महाराज! हमारे पैदावार की कोई कमी नहीं है। हमारे खेत बारह महीना ही हमें कुछ-न-कुछ देते रहते हैं लेकिन क्या बताए एक ही मौसर (मृत्युभोज) में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। कहीं-कहीं एक ही भोज में तीन सौ मन गुड घालना पड़ता है। तो फिर कमाया हुआ सारा धन एक बार में ही व्यय हो जाता है और हम गरीब और फटेहाल ही रह जाते हैं।' आचार्यश्री ने किसानों की ओर देखते हुए कहा—'भारत के किसानों की गरीबी का एकमात्र कारण ये अन्धविश्वास, कुरुद्वियाँ और ये गलत रीति-रिवाज ही तो हैं, अन्यथा उनकी सम्पन्नता में कौन सन्देह कर सकता है? किन्तु फिर भी आश्चर्य है कि लोग इन्हीं जैसे-तैसे निभा रहे हैं।'

पास ही खड़े भर्तृहरी की परम्परा के साधु को देखकर आचार्यश्री ने पूछा—'आपकी इस परम्परा में अभी कितने साधु हैं?' उसने उत्तर दिया, 'पता नहीं, महाराज! कितने साधु हैं? जब भोजन आदि के अवसर पर एकत्रित होते हैं तब तो मनो का भी सफाया कर देते हैं।' आचार्यश्री ने

निश्वास छोड़ते हुए कहा—‘आज अधिकांश साधुवग की यही स्थिति है। इसीलिए जनता के दिलों में उनके प्रति भिखमगो से अधिक सम्मान नहीं।’

८६६२ दातडा से छ मील दूर आचार्यश्री का दौलतगढ में आगमन हुआ। मेवाड़ के रास्ते कितने बीहड़ और पथरीले होते हैं, यह इन दिनों ही मालूम हो रहा है। जरा-सी भी ईर्ष्या समिति की म्बलना बड़े-से-बड़ा प्रायश्चित्त स्वयं दे देती है, मानो ये टेढ़े-मेढ़े, उबड़-खाबड़, ऊँचे-नीचे रास्ते प्रतिपल सजग और सावधान होकर चलने की प्रेरणा दे रहे हों। यात्री को अन्तिम मोड़ तक गाँव दिखाई नहीं देता है। ऐसे बीहड़ मार्ग को पारकर आचार्यश्री जब दौलतगढ पधारे तो नागरिकों के जयनारों से समूचा पहाड़ी इलाका गूँज उठा। दौलतगढ का कण-कण आचार्यश्री को अपने बीच पा खुशी में पागल सा झूम रहा था। किसान, मजदूर, श्रावक-श्राविकाएँ आदि सभी आचार्यश्री का हृदय से स्वागत कर रहे थे। आचार्यश्री के दर्शनों से कोई भी बचित न रह जाए इसलिए लोगो ने सबसे पहले गाँव का पूरा चक्कर लगवा दिया। यद्यपि चक्कर शायद एक या डेढ़ मील से कम नहीं था, फिर भी आचार्यश्री सीधे पण्डाल में पधारे जाए यह लोगो को कैसे स्वीकार हो सकता था। इसलिए गाँव के पूरे चक्कर के बाद ही आचार्यश्री पण्डाल में पधारे, जहाँ कि प्रवचन व स्वागत-समारोह का कार्यक्रम रखा गया था।

स्थानीय जनता द्वारा अभिनन्दन के बाद आचार्यश्री का जीवन को हल्का तथा कुरुढियों से मुक्त बनाने का प्रेरणादायी प्रवचन हुआ।

दौलतगढ वैसे बहुत पुराना क्षेत्र है, ठेठ स्वामीजी के समय का है। पंचम आचार्य मधवागणी ने तो इस क्षेत्र को एक मर्यादा महोत्सव का भी अवसर दिया था। आज भी वह शासन के एक रंग में रेंगा हुआ है। ‘दौलतगढ रलियामणो, धणी धर्म की ध्वजा’—इस प्रकार का एक दोहा भी इसके लिए पुराने काल से चला आ रहा है।

दोपहर में नये मोड़ का विशेष कार्यक्रम रखा गया। नये मोड़ के अन्यान्य नियमों के साथ दौलतगढ़ ने एक नया और अनुकरणीय प्रस्ताव रखा। वह यह है—लड़की व लड़के का पैसा न लेना और न देना। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग नये मोड़ के लिए कितने जागरूक हैं। जन्म, विवाह आदि जो कि एक मंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है, वह भी भारभूत बन जाये ऐसा लोग नहीं चाहते लेकिन इतने दिनों तक उनमें पुरानी कुरूढ़ियों के अतिक्रमण का साहस नहीं था, अतः वे उसे भारभूत रूप में भी निभाते आए। पर अब आचार्यश्री का उद्बोध पाकर वे इतने सजग और तत्पर दिखाई दे रहे हैं कि अपने जीवन को अधिक से अधिक हल्का और अनारभ बनाना चाहते हैं।

६६६२ प्रातः आचार्यप्रवर का प्रवचन हुआ। दोपहर में साधु-साध्वियों के बीच नियमित रूप से चलने वाला संस्कृत व्याकरण—भिक्षु शब्दानुशासन, साहित्य में कालिदासकृत 'अभिज्ञान शाकुन्तल' का स्वाध्याय सम्पन्न हुआ। संस्कृत व्याकरण का वाचन राजनगर चातुर्मास में प्रारम्भ हुआ था, जिसे कि आज डेढ़ वर्ष होने को आये हैं। लेकिन इतने विशाल ग्रन्थ का पारायण आचार्यश्री के व्यस्त जीवन को देखते हुए सचमुच ही अल्प समय में हुआ। अन्य आवश्यक कार्यों को गौण करते हुए भी आचार्यश्री ने अध्ययन की नियमितता का उल्लंघन प्रायः नहीं होने दिया। यही कारण था कि विद्यार्थी साधु-साध्वियों में इस व्याकरण जैसे नीरस विषय के प्रति अलस भाव नहीं आए।

'अभिज्ञान शाकुन्तल' का पठन तो अभी नोखामंडी में चैत्रमास में ही प्रारम्भ हुआ था। अध्ययन के उपसंहार में आचार्यश्री ने फरमाया—प्रत्येक वस्तु अपने में ग्राह्य और अग्राह्य तत्त्व लिए होती है। आवश्यकता यह है कि उपभोक्ता अपने लिए जो उपयोगी हो वह ले, शेष को उपेक्षा भाव से टाल दे। हम 'अभिज्ञान शाकुन्तल' को ही लें। वर्णन-शैली की दृष्टि से यह आधुनिकतम है। चरित्रनायको की अभिव्यक्ति स्फूर्त है। कही भी झिझिलता नहीं आयी है। जो कवि को अभिप्रेत है उसे विलकुल प्रकृत

भाव से कह दिया गया है। शब्दों का कलेवर नहीं, पात्रों की कृत्रिमता नहीं, भाषा में उलझन या घुमाव नहीं, वस्तुस्थिति के प्रकटीकरण में मन की भी सूक्ष्मतम व्यञ्जना और उसकी भौतिक प्रतिक्रिया का भी उसी खूबी से निदर्शन—ये सब गुण नाटक की अपनी विशेषता हैं। स्थान-स्थान पर प्रयुक्त नीतिसूक्त, शाश्वत सत्यो के सबाहक मार्मिक श्लोको ने तो काव्य-सौन्दर्य को द्विगुणित कर दिया है। यह सब कुछ है लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ है जो साधक के लिए मात्र ज्ञेय ही होता है, उपादेय नहीं। तो यह पाठक के विवेक पर निर्भर होता है कि मैं किस भूमिका पर हूँ और उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए क्या हेय है, क्या ज्ञेय है और क्या उपादेय? बस इसी दृष्टि को सामने रखते हुए अध्ययन की गति का क्रम होना चाहिए।

पाठक के लिए यह जरूरी होता है कि वह अपने विवेक को जागृत करे, अपने विवेक-चक्षुओं से यह देखे कि किस प्रकार का साहित्य मेरे जीवन-विकास में उपयोगी होता है। जो जीवन-विकास में सहायक हो उसे पढ़े अन्यथा छोड़ दे। दवा वही ली जाती है जो शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक बनती है। जो दवा कुछ असर नहीं करती उसके सेवन से क्या लाभ? ठीक यही स्थिति अध्ययन की है। अध्ययन के साथ विचार-परिपक्वता, गंभीरता, सहिष्णुता और प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को पीजाने की क्षमता आदि गुणों का विकास हो तभी समझना चाहिए कि ज्ञान फलदायी हो रहा है।

व्याकरण को लक्ष्य करते हुए आपने फरमाया कि भाषा की मौलिकता की दृष्टि से व्याकरण का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक होता है। किसी भी भाषा का अध्ययन बिना व्याकरण के करने का अर्थ है उसकी मौलिकता या उसके हार्द से अनजान रहना। अतः इसे भी आवश्यक समझते हुए इस ओर गति करनी चाहिए।

६ जून को दोपहर में आचार्यश्री के सान्निध्य में महिला-सम्मेलन का आयोजन रखा गया। अनेक महिलाओं ने प्रथा रूप से न रोने और

मृत्युभोज न करने की प्रतिज्ञाएँ ली ।

१० ६ ६२ प्रातः युवक-सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें युवक समिति का गठन हुआ जो कि स्वाध्याय, अणुव्रत-प्रचार आदि कार्यों को नियमित रूप से चलाये ।

प्रातः कालीन प्रवचन में आचार्यश्री ने भावात्मक एकता की प्रेरणा दी । उपस्थित करीब तीन-चार सौ भाइयों ने भावात्मक एकता की प्रतिज्ञा भी दुहराई ।

११ ६ ६२ दौलतगढ़ से चार मील दूर लाखूडा पधारना हुआ । मुनिश्री हर्षचन्दजी ने अपनी ससार-पक्षीय जन्मभूमि की दृष्टि से आचार्यश्री के अभिनन्दन में एक गीतिका गायी और हार्दिक भाव व्यक्त किये । फिर ग्रामसेवक बालचन्दजी के भाषण के बाद आचार्यश्री का प्रवचन हुआ । आचार्यश्री ने यहाँ पर चल रहे मृत्युभोज के प्रकरण को त्यागने के लिए भी काफी जोर दिया ।

रात को आचार्यश्री का प्रवचन हुआ । फिर भावात्मक एकता का महत्त्व बताते हुए उसकी प्रतिज्ञाएँ दिलाई । उपस्थिति सात-आठ सौ के लगभग थी ।

कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा

१२ ६ ६२ आसपास के गाँवों से आनेवाले पटेल भाइयों से आचार्यश्री ने पूछा—“क्यों, तमाखू पीते हो ?” उन्होंने सकुचाते हुए कहा—“हाँ, पीते तो हैं ।” फिर पूछा—“तो छोड़ दो आज से ।” “आप कहे तो छोड़ सकते हैं ।” आचार्यश्री ने कहा—“यदि तुम्हारा मानसिक साहस हो तो इससे अधिक अच्छा मौका फिर कब मिलेगा ?” जब मैं से तमाखू और चिलम को फेंकते हुए वे बोले—“तो महाराज ! आज से तमाखू पीने का त्याग दिलवा दीजिए । कभी हाथ भी नहीं लगाएँगे ।” लोगो ने देखा सतवाणी का प्रत्यक्ष प्रभाव और उसके साथ ही ग्रामीण लोगो का श्रद्धा-भरा निश्चल व सरल जीवन ।

मृत्यु-भोज

दोपहर में दृश्य अत्यन्त दर्शनीय बना जबकि यहाँ पर होने वाले चार जीमनवारो को स्थगित रखने की आचार्यश्री ने प्रेरणा दी। स्थिति यह थी कि चार में से दो जीमनवारो की तो पूर्व तैयारी पूरे रूप से हो चुकी थी और दो की बात चल रही थी। आचार्यश्री ने फरमाया—“यह सोचना बिल्कुल गलत है कि ये भोज होने के बाद ही हम मृत्युभोज का त्याग करेंगे। केवल मीठे के लालच में एक कुरुडि को आगे से आगे चलाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। त्याग की महत्ता भी वहाँ अधिक है जब कि मनुष्य अपने को सुलभता से मिलने वाली भोग्य सामग्री का परित्याग कर दे।” प्रेरणा पाकर लोगो के दिल बदले। उन्होंने चारो जीमनवारो को स्थगित कर मृत्युभोज और इसके नाम पर होने वाले गगोज आदि सभी प्रकार के जीमनवारो का त्याग कर दिया। मेवाड़-जैसे रूढ़िग्रस्त देश के लोग आचार्यश्री के सकेत पर किस प्रकार अपनी अपरिहार्य रूढ़ियो का त्याग कर देते हैं, यह सचमुच ही आचार्यश्री के प्रति दृढ़ निष्ठा का प्रतिफल है, अन्यथा अपने सामने मिठाई देखकर कौन मुँह मोड़ सकता है ? लेकिन आचार्यश्री के इंगित पर वे अपने प्रत्येक स्वाथ या प्रियतम वस्तु का बलिदान करने में तत्पर हैं। अभी दौलतगढ़ में भी आचार्यश्री का निर्देश पाकर लोगो ने सामूहिक रूप से यह त्याग लिया कि मृत्यु के पीछे हम किसी भी प्रकार का भोज नहीं करेंगे।

इसके अनन्तर नए मोड़ का पठन और महिला-सम्मेलन का भी कार्यक्रम रखा गया। रात को उपाश्रय के चौक में आचार्यश्री का प्रवचन हुआ।

१३ ६ ६२ लाछूड़ा से आचार्यश्री का विहार तिलोली की ओर हुआ। तिलोली के ठाकुर की प्रतिष्ठा आज भी लोगो के दिलों में जमी है जिन्हें गुजरे अभी चार वर्ष हुए हैं। वे जनता के बहुत काम आए। जागीर-समाप्ति के दो वष बाद की घटना है कि करीब चौदह अँटो

पर सजे-धजे डाकुओ ने शहर को घेर लिया। यह सारा कार्य इतनी शीघ्रता से किया गया कि किसी को पता ही नहीं चला। फिर भी डाकुओ को ठाकुर साहब का भय था। अतः उन्होंने अपने एक साथी को ठाकुर साहब के पास भेजा जो कि किसी वहाँ ठाकुर को गढ़ से बाहर लाकर मर्मपित कर दे। वह गया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि बातचीत और व्यवहार से ठाकुर साहब ने भाँप लिया था कि यह और इसके साथी अवश्य ही डाका डालने आए हैं। उन्होंने उससे कहा कि तुम बाहर चलो, मैं शीघ्र ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इतना कहकर ठाकुर साहब और उनके भाई गढ़ के ऊपर चढ़े और मोर्चा बनाकर बैठ गए। कहते हैं कि करीब साढ़े तीन घंटों तक ठाकुर साहब और डाकुओ के बीच संघर्ष चलता रहा। ठाकुरानियो ने कारतूस भर-भरकर दिए और ठाकुर साहब डाकुओ का मुकाबला करते रहे। अन्त में डाकुओ का एक साथी मारा गया और तीन जेंट घायल हो गए। डाकू दल बिना एक पैसा लिए भाग खड़ा हुआ। इस तरह ठाकुर साहब ने अपने को खतरे में डालकर भी गाँव-वालों और उनकी सम्पत्ति की रक्षा की। आसपास के गाँववाले आज भी उनके प्रति श्रद्धावन्त हैं और उनकी श्रद्धा बार-बार बोल रही है कि आज हमें वही शास्ता चाहिए जो जनता के लिए अपने सर्वहितो का त्याग कर दे।

दोपहर में आचार्यश्री का प्रवचन हुआ जिसमें आसपास के गाँवों के लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे।

साधु की करामात

शाम को प्रतिक्रमण के बाद एक भाई आया और कहने लगा—
 “महाराज, बड़ी ही लज्जा की बात है कि अभी दस दिन पहले पासवाले रतनपुरा गाँव में भगवान् के मन्दिर में चोरी हो गई। लेकिन उससे भी अधिक शर्मनाक बात यह हुई कि चोरी करने वाला एक साधु ही था। वह घटना से दो दिन पहले आया और गाँववालों से कहने लगा कि मन्दिर की

चावी मुझे दे दो। अभी जल्दी ही यहा साधुओं की एक जमात आनेवाली है। उनकी व्यवस्था के लिए मैं यहा आया हू। लोगो ने साधुओं के नाम पर विश्वास करते हुए चावी दे दी। वह दूसरी रात को मूर्ति का समूचा जेवर उतारकर चलता बना।” वह भाई सकुचाता हुआ कहने लगा—“महाराज, इस प्रकार की घटनाओं से समाज में साधुओं के प्रति अनास्था बढ़ती है।” आचार्यश्री ने समाधान देते हुए कहा कि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि साधु नाम से ही सब कुछ करने की अपेक्षा पहले उसके आचरणों और व्यवहारों की परीक्षा करो और फिर उसे सम्मान दो। समाज में साधुओं के प्रति अनास्था बढ़ने का कारण ये दम्भपूर्ण व्यवहार हैं यह तो स्पष्ट है ही, लेकिन इतने मात्र से साधु नाम से घृणा करना भी उचित नहीं।

१४ ६ ६२ आचार्यश्री का आगमन आज ‘धवजी का खेड़ा’ में हुआ। यह गाँव बिलकुल एकान्त में आ जाने के कारण आचार्यश्री छोड़ना चाह रहे थे लेकिन लोगो के अत्याग्रह भरे हठ से आखिर जाना ही पडा। रायपुर के पाँच-सात अध्यापको का एक शिष्टमंडल भी यहाँ आया। वह आचार्यश्री के रायपुर पधारने के निश्चित दिन और वहाँ के आयोजनों के बारे में बातचीत करने आया था।

दोपहर में आचार्यश्री का किसानों के बीच प्रवचन हुआ। मुनिश्री छोगालालजी ‘बाबा’ ने आचार्यश्री के समक्ष ही कुछ प्रेरक चित्र दिखाए, जिनमें वासना को त्यागने की प्रेरणा की गई थी। ‘बाबा’ वृद्ध होते हुए भी हँसमुख, निश्छल व सहज व्यक्तित्व को लिए हैं अतः हरेक व्यक्ति इनसे कुछ-न-कुछ बातचीत करना चाहना है। इनकी कही हुई बात को सब बहुत ध्यान से सुनते हैं। यही कारण है कि बयासी वर्ष की अवस्था में भी सभी उनको चाहते हैं।

दोपहर में यहाँ से पाँच मील दूर ‘आमदला’ पधारे। बीच में ब्राह्मणों की वस्ती ‘मेखडा’ में भी कुछ देर तक रुकना पडा। रात को प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया।

१५ ६ ६२ आचार्यश्री ‘आमदला’ से पाँच मील दूर ‘बेमाली’

पधारे। वेमाली बहुत पुराना कम्बा है और सम्पन्न भी। लेकिन अशोभनीय बात यह है कि समूचा गाँव एक छोटी-सी बात के लिए दो भागों में बँटा हुआ है। कहते हैं कि इन आपसी विवादों को मिटाने के लिए आज तक काफी प्रयास किए गए, मगर सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि इन आपसी कलहों को मिटाने के लिए अनशन कर दिया गया, फिर भी 'तड़' तक नहीं टूटा। लेकिन अब की बार न जाने क्यों सबको विश्वास था कि आचार्यश्री के प्रयास से यह मनमुटाव दूर हो जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। दोपहर में दोनों दलों के लोग आचार्यश्री के सान्निध्य में सम्मिलित हुए। बात-की-बात में सब विवाद सुलझ गए और लोगों ने एक-दूसरे से आपस में क्षमा-याचना कर ली। वर्षों से चले आ रहे झगड़े की समाप्ति से लोग सचमुच ही शान्त व प्रफुल्लित दीख रहे थे। वाद में आचार्यश्री ने मृत्युभोज छोड़ने के लिए फरमाया। गाँव के मुखिया ने मृत्यु के पीछे किसी भी रूप का जीमनवार का त्याग कर दिया। रात में आचार्यश्री ने अणुव्रत की भावना पर बल देने हुए प्रवचन फरमाया।

१६ ६ ६२ राजाजी का करेडा वेमाली से तीन मील दूर है। यद्यपि यह गाँव ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी लोगों का उत्साह और उमंग क्षेत्र व आबादी को लाँघ रहा था। कार्यकर्ताओं के कर्तृत्व ने चाहा कि आचार्यश्री के आगमन का लाभ न केवल करेडा को ही प्रत्युत आसपास के सभी गाँववालों को भी मिले, इस दृष्टि से काफी गाँवों में आचार्यश्री के आने की खबर दे दी। आचार्यश्री के स्वागत में हज़ारों की मख्या में जनता उपस्थित थी। स्थानीय हायर सेकण्ड्री स्कूल के प्रधानाध्यापक व उत्साही कवि श्री मेघसिंह चुण्डावत आदि के अभिनन्दन-भाषण के बाद आचार्यश्री का प्रवचन हुआ।

दोपहर में श्रावक-सम्मेलन रखा गया। मृत्युभोज सामूहिक रूप से तो बन्द नहीं हो सका किन्तु सभी तेरापयियों ने मृत्युभोज का परित्याग कर दिया था। आचार्यश्री ने अन्य जैन परिवारों को संकेत करते हुए फरमाया कि इस सम्बन्ध में—'मैं कह रहा हूँ'—यदि इसलिए आप

प्रतिज्ञा लेने में सकोच कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे सामने प्रतिज्ञा न भी लें किन्तु फिर भी आप इसे निभाने की कोशिश करें। यह एक ऐसी कुरुडि है कि जिसके लिए साधारण स्थितिवाले लोगो को अन्य बहुत सारे पाप करने पड़ते हैं। ऐसी कुरुडियाँ सदा समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुई हैं।

१७ ६ ६२ लोगो के अत्यधिक आग्रह और उत्साह के कारण आचार्यश्री को आज भी यहाँ रुकना पड़ा। प्रातः कालीन प्रवचन में साधु-मर्यादावली का वाचन हुआ। आचार्यश्री ने साधु-साध्वियों को साधना के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी। आपने कहा कि साधु अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में ध्यान रखे कि 'समणोऽह'—'मैं श्रमण हूँ'। चलना-फिरना, खाना-पीना, सोना-उठना आदि सर्व क्रियाएँ समणोऽह की भावना से भावित हो। वैसी अवस्था में प्रमोद स्वयं ही कोसो दूर रहेगा।

दोपहर में युवक-सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ के कुछ युवक काफी उत्साही हैं। उन्होंने इस अवसर पर यह निर्णय किया कि भीलवाड़ा युवक परिषद् के अन्तर्गत चलनेवाली प्रवृत्तियों में हमारा सहयोग बड़े उत्साह से देंगे। तत्पश्चात् व्यापारिक सम्मेलन का कार्यक्रम चला।

रात को कवि-सम्मेलन रखा गया। सन्तो की कविताएँ तो हुई ही, स्थानीय मेधासिंह चुण्डावत ने भी कविता-पाठ किया।

हायर सेकण्ड्री स्कूल के प्रधानाध्यापक ने आचार्यश्री से काफी देर तक वार्तालाप किया। उन्होंने अपने कुछ सुझाव आचार्यश्री के समक्ष रखे। जैसे—जनहित को ध्यान में रखते हुए साधुत्व के नियमों का आधुनिकीकरण करना चाहिए अर्थात् आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। तेरापथ सभ में शिक्षा-प्रसार की दृष्टि से भी आपको कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।

१८ ६ ६२ करेड़ा से लगभग छ मील दूर आचार्यश्री चितामा पधारे। चितामा पहाड़ी धरती पर बसा होने के कारण काफी ऊँचा-नीचा

है। जनता द्वारा स्वागत होने के बाद आचार्यश्री का प्रवचन हुआ।

यहाँ के लोगो मे काफी अरसे से मनमुटाव चला आ रहा था। वैसे मेवाड भर मे 'तड' का होना कोई नई बात नहीं है, प्राय छोटे-छोटे गाँवो मे भी यह देखने को मिलता है। 'तड' को कोई नहीं चाहता। लेकिन अपना आग्रह भी कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ हार-जीत का प्रश्न जो जुड़ा हुआ होता है। पर किसी महान् व्यक्ति को अपने बीच पाकर भी उस अवसर का उपयोग नहीं करे तो मूर्खता है। अत सभी लोग चाहते हैं कि ऐसे अवसर पर सबके सभी मनमुटाव दूर हो। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। आचार्यश्री के प्रयास से दोनो दलो के लोग झुके और स्थिति सुधर गई।

रात को मुनिश्री नौरतनमलजी के भाषण के बाद आचार्यश्री का प्रवचन हुआ।

१९६६२, वागोलिया आचार्यदेव चितामा से करीब सात मील दूर वागोलिया पधारे। रास्ते मे निम्वाडा मे काफी देर तक ठहरना पडा। निम्वाडा काफी बडा गाँव है। यहाँ लोगो का काफी आग्रह रहा कि आचार्यश्री यहाँ कम से कम दिन-भर तो रुकें। लेकिन समय की अल्पता, गाँवो की बहुलता और वर्षा की निकटता—ये सब बातें आचार्यश्री को आगे से आगे और जल्दी से जल्दी चलने को विवश कर रही थी। पधारते ही आचार्यश्री का प्रवचन हुआ। इस अवसर पर आचार्यश्री से प्रेरणा पाकर चितामा से आए हुए प्राय सभी भाइयो ने मृत्युभोज का परित्याग कर दिया। कुछ किसान लोगो ने शराब व मास भी छोडा।

प्रवचन के बाद ज्यो ही आचार्यश्री वागोलिया की ओर चलने का तैयार हुए कि लोगो ने ठहरने के लिए आग्रह किया। यहा तक कि लोग मार्ग मे लेट गए और बोले कि आप हमारे ऊपर पैर रखकर जाना चाहे तो जा सकते है। आचार्यश्री ने महासती श्री लाडाजी को वही ठहरने के लिए कह दिया। लेकिन फिर भी वे मानने को तैयार नहीं हुए। आखिर

मे जैसे-तैसे कर आचार्यश्री वहाँ से रवाना हुए ।

वागोलिया विलकुल छोटा गाँव होने से रहने के स्थान का अत्यन्त अभाव है । आचार्यश्री जिस मकान में ठहरे उसमें भी पक्का फर्श नहीं बना हुआ था । फर्श के लिए पत्थर के चौके अवश्य वहाँ पर लाए पड़े थे । आहार करने के बाद आपने फरमाया कि दो-तीन चौको को ठीक से लगा दो, आज इन्हीं पर विश्राम करेंगे । ऐसा मौका तो आज तक मिला ही नहीं । 'मही रम्या शय्या विपुलमुपधान भुजलता' । पास में खड़े हम लोगो ने यह जाना कि महत्ता का प्रारम्भ वही से होता है जब कि मनुष्य अल्पतम सामग्री में भी अपने आनन्द को अल्पन होने दे ।

दोपहर में प्रवचन के बाद 'बोराना' की ओर प्रस्थान हुआ । चलने के समय धूप काफी कड़ी थी । लेकिन ज्यों ही गाँव के बाहर आए कि सूरज बादलों की ओट में छिप गया । रात्रि को आचार्यप्रवर का सार्व-जनिक प्रवचन बाज़ार में रखा गया ।

२० ६ ६२, बोराना लोगो के आग्रह ने प्रातः कालीन प्रवचन फिर यहाँ करवा लिया । बोराना में ओसवाल और माहेश्वरी दोनों की वस्ती है । दोनों में साधारण बात को लेकर काफी तनाव था । इस अवसर पर आचार्यश्री की प्रेरणा पर दोनों ने चाहा कि यह झगडा खत्म कर दें पर किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका । सुबह प्रवचन के बाद करीब नौ बजे आचार्यश्री का रायपुर की ओर विहार हुआ । बोराना से रायपुर दो मील की दूरी पर बसा हुआ है । शिक्षा के क्षेत्र में रायपुर में काफी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं । नवयुवको में उत्साह है और अपने ग्राम-विकास के लिए वे नानाविध कार्यों को भी चला रहे हैं । नवयुवको का अच्छा संगठन है । आचार्यश्री के स्वागत का आयोजन कचहरी के सामने बने पडाल में रखा गया । स्वागताध्यक्ष श्री माधवलालजी शर्मा, प्रधानाध्यापक हायर सेकण्ड्री स्कूल, काकरोली के स्वागत-भाषण के बाद बोराना स्कूल के हेड मास्टर श्री भदनलालजी का संयोजकीय वक्तव्य हुआ । समय की सीमा को देखते हुए अवशिष्ट कार्यक्रम दोपहर के लिए स्थगित कर दिया गया ।

दोपहर को करीब दो बजे से फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। रायपुर के नागरिकों की ओर से अभिनन्दन-पत्र भेंट किया गया। इसके अतिरिक्त संस्कृत और हिन्दी में भी आचार्यश्री का स्वागत किया गया, फिर आचार्य प्रवर का प्रेरणाप्रद प्रवचन हुआ।

रात को कवि-सम्मेलन करने का निर्णय हुआ था, लेकिन छोटे-छोटे जन्तुओं की बहुलता से ऐसा नहीं हो सका। गैस के प्रकाश में क्षुद्र जीव वैसे ही हो जाते हैं, फिर आजकल बरसात का आरम्भ होने से उनकी सख्या और भी बढ़ गई थी। अतः कार्यक्रम स्थगित रहा।

२१ ६ ६२ स्थानीय युवक-संगठन की ओर से युवक-सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजनगर, आसीन्द, उदयपुर आदि और रायपुर के आसपास के गाँवों के युवक प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन का कार्यक्रम प्रवचन-पडाल में रखा गया। प्रवचन के लिए आचार्यश्री जब पडाल में जा रहे थे तब एक ऐसी घटना घटी जो कि बिल्कुल साधारण होते हुए भी असाधारणता लिए हुए थी। जिस रास्ते से आचार्यश्री पधार रहे थे, उसी के एक ओर स्थानकवासी सम्प्रदाय की साध्वियों का व्याख्यान चल रहा था। इधर आचार्यश्री के पीछे सैकड़ों की सख्या में लोग जय-नारे लगाते आ रहे थे। कहना चाहिए वह एक अनौपचारिक जुलूस-सा बन गया था। लेकिन वह इतनी बड़ी भीड़ ज्यों ही उस स्थल पर पहुँची, जहाँ कि अन्य सम्प्रदाय की साध्वियों का व्याख्यान चल रहा था, आचार्यश्री ने भीड़ को लक्ष्य करते हुए कहा कि जयनारे न लगाए जाएँ। हमारी प्रवृत्तियों से दूसरों के कार्यों में बाधा आए, यह उचित नहीं। दूसरे ही क्षण वातावरण बिल्कुल नीरव था जैसे कि सड़क पर कोई चल ही न रहा हो। घटना बिल्कुल साधारण थी, फिर भी देखने-वालों के हृदय पर बहुत बड़ा असर छोड़ गई। समन्वय की भावना साधक की प्रत्येक प्रवृत्ति में झलके, साधना तभी फलवती होती है। फिर चाहे दूसरे उसकी अपेक्षा समझें या न समझें।

ठीक आठ बजे युवक-सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। श्री मदनलालजी के

संयोजकीय वक्तव्य के बाद भीलवाड़ा के उत्साही कार्यकर्ता श्री डालचन्द वोरदिया ने युवको को सगठित होने की प्रेरणा दी। फिर माधवलाल जी व्यास ने अपने विचार व्यक्त किये। श्री देवेन्द्र कर्णावट ने नवयुवको को प्रेरणा देते हुए कहा कि आज जमाने की शिकायत है कि नवयुवक जहाँ पुरानी परम्पराओं के उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हैं वहाँ वे अपनी सुविधाओं का त्याग करने के लिए सबसे पहले पीछे खिसकते हैं। स्थिति यह है कि प्राचीन परम्पराएँ उन्हें मान्य नहीं और नये रचनात्मक कार्यों में वे खपने को तैयार नहीं। इस तरह दोनों ओर का अविश्वास उन्हें मिल रहा है। आवश्यकता यह है कि वे उबलते हुए खून से कोई ऐसा रचनात्मक कार्य प्रारम्भ करें जो कि उनके लिए तो लाभदायी हो ही, साथ ही दूसरों के दिलों में नवयुवको की शक्ति और कार्य-स्फुरण के प्रति जो सदिग्धता रही है उसको भी दूर करने वाला हो।

आचार्यश्री ने इस अवसर पर अपना विशेष प्रवचन देते हुए कहा—
“युवक शब्द का तात्पर्य है, एक ऐसी अवस्था जो शक्ति का केन्द्र हो, रचनात्मक प्रवृत्तियों में जिसका उत्साह स्फूर्त हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के युवक अपनी शक्ति को, अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। निर्माणात्मक प्रवृत्तियों के लिए जब भी उनसे बात-चीत करने का मौका मिलता है वे कन्नी काटते दिखाई देते हैं। किन्तु इस वहानेवाजी का अर्थ है अपनी शक्ति और विश्वास का अपमान।

बहुत बार युवको के द्वारा ऐसा भी सुनने में आता है कि हम रचनात्मक कार्य करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे बड़े-बूढ़े लोग इसमें सहयोगी बनने को तैयार नहीं। किन्तु मैं सोचता हूँ कि युवक अपने अदम्य उत्साह और लगन से कार्य करने में जुट जाएँ तो समूचा समाज स्वयं सहयोगी बन जाएगा। प्रारम्भ में अड़चनें आना सफलता का शुभ लक्षण है, यदि कार्य करनेवाला अपनी हिम्मत न खोए। कार्यशक्ति के साथ-साथ युवको को चाहिए कि वे अपना सन्तुलन बनाए रखें। व्यक्ति यदि अपना सन्तुलन नहीं रख पाता, इसका तात्पर्य है कि उसकी कार्य-प्रणालियाँ

विकेन्द्रित हो जाएंगी और वह पगडडियो मे ही उलझ जाएगा, फिर मजिल की तो बात करना भी व्यर्थ होगा ।

इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे सम्मेलनो से युवक प्रेरणा लें, निर्माणात्मक प्रवृत्तियो की ओर अधिक से अधिक झुके । और उसके साथ ही जिस उत्साह से काय प्रारम्भ किया जाए, उसकी सम्पन्नता तक वैसा ही उत्साह बना रहे, यह अत्यन्त अपेक्षित है । प्रायः प्रवृत्ति के प्रारम्भ मे जो उत्साह दिखाई देता है, थोडे ही समय के बाद उतना ही निरुत्साह नजर आता है । अतः कार्य करनेवाले अपने उत्साह व धैर्य को न खोएँ ।” उपसहार करते हुए आपने फरमाया कि सगठन-संचालको का भी कर्तव्य है कि वे अपने स्वार्थो का त्याग करके क्रियाशीलता का उदाहरण दें । दूसरे, सगठन को सम्प्रदाय-भावना से सर्वथा विलग रखें । लोगो की उत्कण्ठा को देखते हुए फिर साधु और साध्वियो की कविताएँ भी हुई ।

दोपहर मे युवक-सम्मेलन की दूसरी बैठक रखी गई जिसमे जिलास्तरीय भीलवाडा अणुव्रत-विकास परिपद की रूपरेखा रखी गई । इसके अनुसार भीलवाडा जिले के विभिन्न क्षेत्रो के नवयुवक कार्यकर्त्ताओ का एक व्यवस्थित सगठन हो जो कि भीलवाडा जिले मे घूम-घूमकर अणुव्रत की भावना फैलाए । युवक साथी श्री डालचन्द वोरदिया वैसे आसीन्द से इस सगठन की भावना के अनुकूल वातावरण बनाते आ रहे है । अतः इस सगठन को काफी नवयुवक कार्यकर्त्ता मिले है । रायपुर क्षेत्र से नवयुवको ने जिनमे कि स्कूल के अध्यापक-प्राध्यापक भी शामिल हैं, सगठन का विशेष उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया । वर्ष भर मे सगठन की ओर से होनेवाली विशेष प्रवृत्ति की जिम्मेवारी इनके ऊपर रहेगी । इस प्रकार युवक-सम्मेलन भविष्य के लिए एक पाथेय लेकर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ ।

२२ ६ ६२ प्रातः काल का विहार रायपुर से छ मील दूर नाथडियास की ओर हुआ । मार्ग मे ‘सगरेवा’ गाँव मे म्यानीय जैन तथा अन्य किसान भाइयो के आग्रह से थोडी देर रुकना पडा । नाथडियास मे

प्रवचन का कार्यक्रम दोपहर में रखा गया। प्रवचन के बाद वैरागी सम्प्रदाय के एक सन्यासी ने खड़े होकर पूछा—“महाराज ! मनुष्य की मुक्ति जीते-जी होती है या मरने के बाद ? यदि मरने के बाद हो तो फिर वह मुक्ति आदमी के किस काम की ? दूसरे में राम नाम का जाप करते मेरी तो इतनी उम्र बीत गई। क्या इसकी कोई निश्चित अवधि भी होती होगी या अनिश्चित काल के लिए रहना होगा ? अनेक साधु-सन्तो से पूछ लिया लेकिन किसी ने भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया, अब इसका ठीक-ठीक उत्तर बता दीजिये।” आचार्यश्री ने मुसकराते हुए कहा—“रामनाम रटते-रटते तुम्हारी काफी उम्र बीत गई लेकिन पहले यह तो बताओ कि अभी तक खार (क्रोध) और अहंकार आता है या नहीं ?” उसने कहा—“महाराज ! खार और अहंकार तो आता है।” “तो जब तक खार और अहंकार का आना समूल से नष्ट नहीं होता है तब तक तो तुम्हें राम का नाम रटना ही होगा। जिस दिन वह छूट जाए, फिर राम-नाम की आवश्यकता नहीं।” हमने देखा कि उसका दिल अपनी जिज्ञासा का सन्तोषप्रद समाधान पाकर आश्वस्त था। इसके साथ ही यह भी अनुभव कर रहे थे कि आत्मा, परमात्मा आदि दार्शनिक विषयों को जन-साधारण के दिमाग में बिठाना भी बहुत बड़ा कौशल है जिसको हस्तगत करना एक नेता के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है।

दोपहर में नाथडियास से आचार्यश्री चादरास पधारे। रात को प्रवचन में स्थानीय व आसपास के गाँवों से आए हुए सैकड़ों की संख्या में किसान भाइयों ने लाभ उठाया। अनेक ने शराब, माँस के त्याग लिए। कुछ ने तमाखू पीना भी छोड़ा।

बिना किसी भेदभाव के हर जाति की उपस्थिति व दिनभर और रास्ते में आवागमन केवल आचार्यश्री की सावजनीनता ही सिद्ध कर रही है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी स्वतः प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता का मानस आज भी अपने नेता के प्रति उसी श्रद्धा से ओत-प्रोत है, यदि वह निःस्वाथ और आत्मबलिदानपूर्वक कार्य करे। आचार्यश्री

का कार्यक्रम और चिन्तन तो इस सम्बन्ध में इतना उदार बन गया है कि उन्होंने अपनी सुविधा तो बहुत दूर, अपनी आवश्यकताओं को भी गौण कर दिया है। खाने-पीने और सोने का विचार यदि आता है तो हम को देखकर ही आता है।

२३ ६ ६२ आचार्यश्री का चादरास से चाखेट पधारना हुआ। दोपहर के प्रवचन के बाद शाम को तीन मील दूर लुहारिया पदार्पण हुआ। लुहारिया गाँव छोटा-सा है लेकिन पता नहीं आज इतनी सख्या कहीं से आ गई। प्रवचन में हिन्दू, मुस्लिम—सब समान रूप से उपस्थित थे। आचार्यश्री की प्रेरणा या प्रवचन के बाद एक मौलवी आया और बोला—“महाराज ! मैं आपके प्रवचन से बड़ा प्रभावित हूँ। वैसे तो मेरे जीवन में और कोई व्यसन नहीं है पर मुझे झूठ बोलने की आदत अवश्य है। मुझे आप झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करवा दीजिए।” आचार्यश्री ने फरमाया—“अच्छा, आप हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा कर लीजिए।” यह सुनकर वह उछल पड़ा और बोला—“हाथ तो खुदा के आगे ही जोड़ते हैं। दूसरे के आगे हाथ जोड़ना यह हमारे धर्म के खिलाफ है।” आचार्यश्री ने उसे समझाते हुए फरमाया—“मैं कब कह रहा हूँ कि आप मेरे आगे हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा लें, खुदा के आगे हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा ले लीजिए।” पर वह नहीं माना। शायद वह ऐसा सोच रहा हो कि आचार्यजी अपने आगे हाथ जुड़वाकर अपने धर्म की दीक्षा देना चाहते हैं। तब आचार्यश्री ने फरमाया—“खैर, कोई बात नहीं, आप योही प्रतिज्ञा ले लीजिए कि ‘मैं कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा।’” तब कही मौलवीजी ने प्रतिज्ञा ली।

रात को फिर आचार्यश्री के प्रवचन के बाद वह मौलवी उठा और बोला कि “आचार्यजी ! यहाँ हमारी कौम के लोगो में और कोई नुक्स नहीं है, केवल चोरी करने की एक आदत है। आप सामने बैठे हुए सभी भाइयों को चोरी न करने की प्रतिज्ञा दिलवाइए।” यह सुनते ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगो की आँखें ज़मीन में गड़ गईं। आचार्यश्री ने यह देखा तो स्थिति को भाँपते देर न लगी। आपने उनके दिलों में झाँकते हुए

कहा—“मुसलमान भाइयो ! यदि आपकी मेरे साथ थोड़ी भी मोहब्बत है तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे अपनी शक्लें दिखा देंगे ।” केवल एक वाक्य उनके दिलो में तीर की तरह चुभ गया । सामने बैठे हुए सभी मुस्लिम खड़े हो गए और बोले—“आचार्यजी ! हम सब कोई चोर थोड़े ही हैं । केवल दो-चार व्यक्तियों के कारण सारे लोगो को बदनाम किया जा रहा है । हम सब आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे ।” देखनेवाली जनता स्तब्ध थी और इस बात का एक अमिट असर उनके मानस पर था कि समय पर प्रयुक्त एक शब्द भी कितना मूल्य रखता है ।

२४ ६ ६२ आचार्यश्री भादु होते हुए घोड़ास पधारे । उदयपुर से श्री धाकडजी, तखतमलजी, सोहनलालजी (राजनगर) आदि ने आचार्यश्री के दशन किए । उदयपुर चातुर्मास की अवस्थिति और अन्यान्य व्यवस्था के बारे में आचार्यश्री के साथ बातचीत हुई । दोपहर में प्रवचन हुआ । फिर आचार्यश्री का विहार पितास की ओर हुआ ।

रात को प्रवचन हुआ । अनेक किसान भाइयो ने शराब, मास और तम्बाकू सेवन न करने का व्रत लिया ।

२५ ६ ६२ पितास से सात मील दूर आचार्यश्री बागोर पधारे । बागोर के आसपास अन्नक की काफी समृद्ध खानें हैं । कहा जाता है कि इन खानों की बड़ी अच्छी व्यवस्था है । मजदूरों की चिकित्सा के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए और आमोद-प्रमोद के लिए अस्पताल, स्कूल, छविगृह की कम्पनी की ओर से व्यवस्था की गई है । इनके व्यय में मजदूरों की धन-राशि का ही उपयोग किया गया है । प्रत्येक की मजदूरी से दस प्रतिशत, वह भी उनकी इच्छापूर्वक, धन लेकर लाखों की लागत के मकान खड़े कर दिये गये हैं जो कि उनके उपयोग के लिए ही विशेष-रूप से हैं ।

आचार्यश्री का ठहरना छविगृह में हुआ । स्थानीय लोगो ने बड़े उत्साह से आचार्यश्री का स्वागत किया । प्रवचन में भी लोग बहुत बड़ी

सख्या में उपस्थित थे। आचार्यश्री का प्रवचन बहुत प्रभावक रहा।

दिन में थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। दस्त और उल्टियाँ भी हुईं। मानसिक और शारीरिक थकान भी रही। हमने सोचा, सम्भवतः आचार्यश्री आज तो विश्राम करेंगे। लेकिन कालिदास ने ठीक कहा है— 'अविश्रमोऽयं लोकतत्राधिकारः'। रात को हज़ारों की उपस्थिति आचार्यश्री का प्रवचन सुनने को लालायित थी। अतः हमेशा की अपेक्षा आज प्रवचन भी लम्बे समय तक करना पड़ा।

२६ ६ ६२ आचार्यदेव का स्वास्थ्य आज सामान्य स्थिति पर था, यद्यपि शारीरिक कमजोरी अवश्य थी। पर गाँवों को ध्यान में रखते हुए आपने यहाँ से दो मील दूर अडसीपुरा की ओर प्रस्थान किया। वहाँ से साँझ को वावलास पधारना हुआ। रात को गढ़ के मकान में प्रवचन हुआ। अनेक भाइयों ने शराव, मांस, तमाखू, कन्या-विक्रय, वर-विक्रय आदि के त्याग किए। लोगों ने मृत्यु-भोज का भी सामूहिक रूप से परित्याग कर दिया।

२७ ६ ६२ आचार्यप्रवर बोरियापुरा पधारे। बोरियापुरा के लोगों के अधिक आग्रह से आज रात को यही ठहरना पड़ा। रात को प्रवचन हुआ। अनेक किसान भाइयों ने दारू, मांस और तमाखू का परित्याग किया। मृत्यु-भोज को भी छोड़ दिया एवं नए मोड़ को सभी ने स्वीकार कर लिया।

२८ ६ ६२ आचार्यश्री यहाँ में तीन मील दूर आमला पधारे। प्रातः-कालीन प्रवचन के अलावा दोपहर में फिर प्रवचन हुआ। दिन में आचार्यश्री को तीन बार तो प्रवचन कम से कम प्रायः करने ही पड़ते हैं। कई बार सती का आग्रह रहता है कि दोपहर में आचार्यश्री व्याख्यान आदि से उपरत रहे पर सैकड़ों की मस्या में किसानों व अन्य सभी जातियों की उपस्थिति देखकर आचार्यश्री को व्याख्यान के लिए मंच पर आना ही होता है। जनता जिसके लिए आए और जो जनता में रम जाए, फिर ऊपर की परिस्थितियाँ कभी अडचन पैदा कैसे कर सकती हैं?

दोपहर में ग्रामवासी अपना आपसी विवाद मिटाने आए। विवाद बहुत छोटी-सी बात को लेकर था और प्रायः छोटी बात को लेकर ही विवाद हुआ करता है। लेकिन आपस की खीचातान कई बार छोटी-सी बात को भी इतना बड़ा रूप दे देती है कि एक छोटा-मोटा दूसरा महाभारत-सा बन जाता है। जीवन का सहज भाव उससे बड़ा दुख पाता है, फिर भी पता नहीं कि आदमी खीचातान लिए ही क्यों चलता है। यहाँ के लोग आए और आचार्यश्री से अपना विवाद और अपनी-अपनी समस्याएँ कही। आचार्यश्री ने उन्हें समाधान का मार्ग सुझाया और साथ ही यह भी फरमाया कि विवाद तब तक नहीं सुलझेगा, जब तक कि आप पीछे की बातों के लिए एक-दूसरे से क्षमा-याचना न कर लें और पुरानी बातों को वापस न उखाड़ें। लोगो ने अपने-अपने मनो को टटोला और अपने-अपने आग्रह को छोड़ सरलता के पथ पर आए और विवाद स्वयं सुलझ गया।

साँझ को वहाँ से करीब चार मील दूर आसावली पधारे। कहते हैं कि यहाँ पर कन्या-विक्रय और वर-विक्रय का कार्य काफी गति पर है। रात को प्रवचन में आचार्यश्री ने नया मोड़, मृत्यु-भोज, कन्या विक्रय और वर-विक्रय आदि कुरूपियों को त्यागने की प्रेरणा दी।

२६ ६ ६२ आचार्यश्री कोशीथल होते हुए नौ मील दूर देवरिया पधारे। कोशीथल के लोग अपरिचितता और गलतफहमियों के कारण पहले तो निकट नहीं आए, पर प्रवचन में आचार्यश्री के उदार और स्पष्ट विचार सुनकर विलकुल पिघल गए। फिर उन्होंने आचार्यश्री से कोशीथल में ठहरने का बहुत-बहुत आग्रह किया। आचार्यश्री ने फरमाया कि मैं यहाँ नहीं ठहर रहा हूँ इसका अर्थ यह नहीं कि मैं आपसे नाराज हूँ। पर देवरिया पहुँचने का निणय पहले से ही हो चुका है अतः मुझे वहीं जाना होगा।

दोपहर में प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया। प्रवचन से पहले श्री हरख-चंदजी बाबल बागोर-निवासी (उम्र पैंतालिस वर्ष) ने आचार्यश्री से दीक्षा के लिए काफी अर्ज की। उनकी पत्नी का देहान्त गत वर्ष हो गया

था। उस घटना से ससार की नश्वरता को जानते हुए उनका मन विरक्त हो गया। इस अवसर पर सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी ने तेरापथ साधु-जीवन की कठोरता और महत्ता बतलाते हुए फरमाया कि दीक्षा से पहले तीन बातों का दृढ़ता से सकल्प कर लेना चाहिए। पहली बात तो है गुरु-दृष्टि की आराधना। गुरुदेव का जिस ओर इंगित हो वस अपने को उसी ओर झोक देना चाहिए। दूसरे में अपनी आत्म-साधना और तीसरे में सध के लिए यदि प्राणों की भी जरूरत हो तो हँसी-खुशी से उत्सर्ग कर देना चाहिए। 'उभो आवैं औ सुतो जावैं'—यह बात प्रतिपल ध्यान में रखना चाहिए। यदि ये तीन बातें जीवन में अच्छी तरह से रम जाएं तो साधु-जीवन नन्दन-वन है। पर उसके लिए पहले अपने मन को खूब तोल लेना चाहिए। दीक्षार्थी हरखलालजी ने कहा कि आचार्यश्री। मैंने अपने आपको खूब तोल लिया है और ससार से भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। मुझे आप दीक्षा का हुक्म फरमाइए। आखिर आचार्यश्री ने उसकी योग्यता और भावना को समझते हुए प्रतिक्रमण सीखने की आज्ञा प्रदान की।

प्रवचन के प्रसंग में आपने लोगों को सहज रूप से फरमाया कि क्या कोई भी व्यक्ति इस दीक्षार्थी भाई के सहयोगी रूप बनने को तैयार है? आह्वान को झेलते हुए श्री सोहनलालजी पीतलिया, देवरिया-निदासी उठे, जिनकी उम्र अभी तैंतीस वर्ष की है और वे बोले—“महाराज। मैं इसके लिए तैयार हूँ।” जनता आश्चर्यचकित थी। बहुतों को अपनी आँखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन घटना मामने थी। अतः अविश्वास भी कैसे कोई कर सकता था। आचार्यश्री ने उसे समझाया कि ठीक है, तुम्हारी अर्ज सुन ली, अवसर आने पर देखा जाएगा। फिर त्याग प्रत्याख्यान के वातावरण में प्रवचन सम्पन्न हुआ।

रात को फिर प्रवचन हुआ। किमान लोगों की बहुत अच्छी उपस्थिति रही। अनेक ने शराब, मांस और तमाखू के त्याग लिए।

३० ६ ६२ देवरिया से चार मील दूर मोखुन्दा पर्दापण हुआ। शमन की दृष्टि से मोखुन्दा वैसे काफ़ी पुराना क्षेत्र है लेकिन इन दिनों कुछ मुन्न-

सा रहा। आचार्यश्री के आगमन से वह सुस्ती भी आज जाती रही। लोगो में उत्साह नजर आ रहा था। आमेड, सरदारगढ आदि क्षेत्र भी यहाँ से बिलकुल सन्निकट हैं। अतः तत्रस्थ जन-समुदाय भी काफी सख्या में उपस्थित था। आचार्यश्री ने प्रवचन में शासन की एकसूत्रता, नियमानुवर्तिता आदि बातों पर जोर देकर फरमाया।

दोपहर में मोखुन्दावासियों को विशेष रूप से समय दिया गया। नया मोड, मृत्युभोज आदि की प्रतिज्ञाओं के बारे में चर्चा चली। रात को फिर प्रवचन हुआ।

१७६२ मोखुन्दा से आचार्यश्री वागढ होते हुए साकरडा पधारे। मोखुन्दा से साकरडा सीधे रास्ते से करीब पाँच मील पडता है और वागढ होकर आने से तीन मील का चक्कर अधिक पडता है। किन्तु यह प्रसिद्ध ही है—

सत सरसरि परशराम, चलै भुजगी चाल।

जिह-जिह सेरी सचरै, तिह-तिह करत निहाल ॥

आचार्यश्री जब साकरडा पधारे तब तक इतनी धूप चढ गई थी कि हरेक व्यक्ति तो घर से बाहर निकलने का भी साहस नहीं कर सकता, फिर भी आचार्यश्री उसी प्रसन्न मुद्रा से 'रघुवश' में राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त 'आफलोदय कर्मणा' की पक्ति को मूर्त रूप देते हुए आ रहे थे, साथ में सैकड़ों की सख्या में मेद पाट के श्रद्धालु लोग उन घाटियों में भी पीछे-पीछे आ रहे थे। तभी मन में आया कि हजारों और लाखों व्यक्तियों को भी एक सूत्र बनाने की क्षमता जो आस्था में है वह बुद्धि से कभी भी प्रसूत नहीं हो सकती।

दोपहर में प्रवचन के बाद जिलोली पधारना हुआ। जिलोली जैसे छोटे से गाँव में लोगो की इतनी बड़ी भीड देखकर सचमुच ही बहुत आश्चर्य हो रहा था। जन-समुदाय इतना बढा कि यहाँ का बाजार भी लोगो से खचाखच भर गया। एक बैलगाडी के बैल तो गाडीवान की कोशिश के बाद भी कावू में नहीं रह सके जिसके परिणामस्वरूप साध्वी-

श्री सोनाजी को काफी चोट आयी और उनको वही रुकना पड़ा ।

रात को सार्वजनिक प्रवचन हुआ । यहाँ के ठाकुर साहब ने आचार्यश्री से प्रार्थना की कि “महाराज! यहाँ दो भाइयो के बीच काफी झमेला चला आ रहा है । मामला कोर्ट तक पहुँच गया है । इनका अपना तो नुकसान है ही, गाँववालो की प्रतिष्ठा में भी इससे अन्तर पड़ता है । आज आपसे मैं चाहूँगा कि आप इनके झगड़े को निपटा दें ।” आचार्यश्री ने पहले सन्तो को उस सम्बन्ध में बातचीत करने और समाधान खोजने के लिए फरमाया, पर सन्त सफल नहीं हो सके । फिर प्रातः काल में आचार्यश्री के थोड़े से प्रयत्न ने उनको समाधान दे दिया और उन्होंने अपने विवाद को एक व्यक्ति के सिपुर्द कर दिया । वह व्यक्ति जो, भी उन्हें निर्णय देगा वह उन्हें मजूर होगा ।

२७६२ जिलोला से एक मील दूर कावरी पधारना हुआ । कावरी तक पहुँचने में रास्ते की बहुत दिक्कत रही । पहले तीन मील तक तो कोई पगडंडी या गाड़ी का रास्ता न होने से चलने का पूरा परीपह रहा । तीखी-तीखी जूँ, ऊबड़-खावड़ रास्ता, ककड़-पत्थर और इनके साथ ही साधुत्व के परीपहस्वरूप जगह-जगह पर फूटे हुए अकुरे—सबने मिलकर रास्ते को बहुत दुर्गम बना दिया था । फिर श्री ‘मनन्वी कार्यार्थी न गण-यति दुःख न च सुखम्’ । आचार्यश्री के चरण हमने कभी श्लथ नहीं देखे । पैरों की गति में मन्दता यदि कही दीख गयी थी तो केवल उन मामूली अकुरों के कारण ही अन्यथा पैर अवाधित रूप से आगे से आगे चल रहे थे । कावरी के नीलकण्ठ महादेव के मन्दिर होते हुए आप गाँव में पधारे । दोपहर में प्रवचन हुआ । अनेक किमान भाइयों ने शराब, मास, तमाखू आदि का परित्याग कर दिया ।

शाम को वहाँ से चार मील दूर कुवारिया पधारे । रात को प्रार्थना के बाद प्रवचन हुआ । लोगो ने खूब दिलचस्पी से भाग लिया । परन्तु प्रवचन के बीच में पाम ही किसी ने विज्ञापन की दृष्टि से रेकार्ड शुरू कर दिया । यह बात लोगो को बहुत अखरी । एक बार समझाने पर भी वह बन्द करने

को तैयार नहीं हुआ। आचार्यश्री ने विनोद-भाव से कहा—‘यह है तो सभ्यता के खिलाफ की चीज, फिर भी यदि न मानें तो न सही। कार्यक्रम आखिर एक ही निभ सकेगा।’ कुछ लोगो ने कहा कि मानेगा क्यों नहीं, उसे वन्द करना ही पड़ेगा। आचार्यश्री ने उन्हें समझाते हुए कहा कि—‘पड़ेगा’ ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो यह रहे कि वह स्वयं समझ जाए। इतने में लोगो ने देखा कि रेकाड की आवाज अब नहीं आ रही है। ऐसा लगा कि हृदय-परिवर्तन में शब्दों की अपेक्षा हृदय ही अधिक सफल होता है। फिर अन्त तक प्रवचन निर्बाध गति से चलता रहा।

प्रवचन के बाद यहाँ के सभी जातियों के लोगो ने कल तक ठहरने का बहुत आग्रह किया, किंतु समयाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका।

३७६२, मोही आज राजनगर में अध्ययन करने वाली शिक्षण शिविर की साध्वियों ने आचार्यश्री का दर्शन किया। आचार्यश्री के मन में साध्वियों में शिक्षा-विकास की बड़ी तड़प है। शिक्षा के क्षेत्र में साधु वर्ग की तरह साध्वियों को भी वे देखना चाहते हैं। अनेक परिस्थितियों को लाघकर भी उन्होंने इस ओर चिन्तन किया। फलतः शिक्षण केन्द्र का जन्म हुआ। शिक्षण केन्द्र दो वर्षों से राजसमन्द—काकरोली में चल रहा है। शेष काल के तीन-चार महीने तक यहाँ अध्ययन चलता है। चातुर्मास के निकट शिक्षार्थिनी साध्वियाँ अपने ग्रुप में चातुर्मास बिताने चली जाती हैं। इस वर्ष केन्द्र में बाईस साध्वियाँ थीं। साध्वीश्री किस्तूराजी, श्री फूलकुमारीजी, श्री जतनकुमारीजी और श्री रतनश्रीजी—ये चार अध्यापिका के रूप में थी, शेष शिक्षार्थिनी के रूप में। केन्द्र की सफलता देख आचार्यश्री इस कार्य को अन्य स्थानों में भी विस्तार देना चाहते हैं।

काकरोली मेंवाड में गाँवों का चक्रव्यूह-सा है। पाँच-दस कोस की परिधि में कई गाँव बसे हैं। आचार्यश्री काकरोली पधारे। उस समय प्रायः नब्बे-सौ गाँवों के भाई-बहन दशनाथ आए थे। भाइयों की पगड़ी

श्री सोनाजी को काफी चोट आयी और उनको वही रुकना पड़ा।

रात को सार्वजनिक प्रवचन हुआ। यहाँ के ठाकुर साहब ने आचार्यश्री से प्रार्थना की कि “महाराज! यहाँ दो भाइयों के बीच काफी झमेला चला आ रहा है। मामला कोर्ट तक पहुँच गया है। इनका अपना तो नुकसान है ही, गाँववालों की प्रतिष्ठा में भी इससे अन्तर पड़ता है। आज आपसे मैं चाहूँगा कि आप इनके झगड़े को निपटा दें।” आचार्यश्री ने पहले सन्तो को उस सम्बन्ध में बातचीत करने और समाधान खोजने के लिए फरमाया, पर सन्त सफल नहीं हो सके। फिर प्रातः काल में आचार्यश्री के थोड़े से प्रयत्न ने उनको समाधान दे दिया और उन्होंने अपने विवाद को एक व्यक्ति के सिपुर्द कर दिया। वह व्यक्ति जो भी उन्हें निर्णय देगा वह उन्हें मजूर होगा।

२७६२ जिलोला से एक मील दूर कावरी पधारना हुआ। कावरी तक पहुँचने में रास्ते की बहुत दिक्कत रही। पहले तीन मील तक तो कोई पगडंडी या गाड़ी का रास्ता न होने से चलने का पूरा परीषह रहा। तीखी-तीखी शूलें, ऊबड़-खावड़ रास्ता, ककड़-पत्थर और इनके साथ ही साधुत्व के परीषहस्वरूप जगह-जगह पर फूटे हुए अकुरे—सबने मिलकर रास्ते को बहुत दुर्गम बना दिया था। फिर भी ‘अनस्वी कार्यार्थी न गण-यति दुःखं न च सुखम्’। आचार्यश्री के चरण हमने कभी श्लथ नहीं देखे। पैरों की गति में मन्दता यदि कहीं दीख रही थी तो केवल उन मासूम अकुरों के कारण ही अन्यथा पैर अवाधित रूप से आगे से आगे चल रहे थे। कावरी के नीलकण्ठ महादेव के मन्दिर होते हुए आप गाँव में पधारे। दोपहर में प्रवचन हुआ। अनेक किसान भाइयों ने शराब, मास, तमाखू आदि का परित्याग कर दिया।

शाम को वहाँ से चार मील दूर कुवारिया पधारे। रात को प्रार्थना के बाद प्रवचन हुआ। लोगों ने खूब दिलचस्पी से भाग लिया। परन्तु प्रवचन के बीच में पास ही किसी ने विज्ञापन की दृष्टि से रेकार्डें शुरू कर दिया। यह बात लोगों को वहन अखरी। एक बार समझाने पर भी वह वन्द करने

को तैयार नहीं हुआ। आचार्यश्री ने विनोद-भाव से कहा—‘यह है तो सभ्यता के खिलाफ की चीज, फिर भी यदि न मानें तो न सही। कार्यक्रम आखिर एक ही निभ सकेगा।’ कुछ लोगो ने कहा कि मानेगा क्यों नहीं, उसे वन्द करना ही पड़ेगा। आचार्यश्री ने उन्हें समझाते हुए कहा कि—‘पड़ेगा’ ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो यह रहे कि वह स्वयं समझ जाए। इतने में लोगो ने देखा कि रेकार्ड की आवाज अब नहीं आ रही है। ऐसा लगा कि हृदय-परिवर्तन में शब्दों की अपेक्षा हृदय ही अधिक सफल होता है। फिर अन्त तक प्रवचन निर्वाध गति से चलता रहा।

प्रवचन के बाद यहाँ के सभी जातियो के लोगो ने कल तक ठहरने का बहुत आग्रह किया, किंतु समयाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका।

३७६२, मोही आज राजनगर में अध्ययन करने वाली शिक्षण शिविर की साध्वियो ने आचार्यश्री का दर्शन किया। आचार्यश्री के मन में साध्वियो में शिक्षा-विकास की बड़ी तड़प है। शिक्षा के क्षेत्र में साधु वर्ग की तरह साध्वियो को भी वे देखना चाहते हैं। अनेक परिस्थितियों को लाघकर भी उन्होंने इस ओर चिन्तन किया। फलतः शिक्षण केन्द्र का जन्म हुआ। शिक्षण केन्द्र दो वर्षों से राजसमन्द—काकरोली में चल रहा है। शेष काल के तीन-चार महीने तक यहाँ अध्ययन चलता है। चातुर्मास के निकट शिक्षार्थिनी साध्वियाँ अपने ग्रुप में चातुर्मास विताने चली जाती हैं। इस वर्ष केन्द्र में बाईस साध्विया थीं। साध्वीश्री किस्तूराजी, श्री फूलकुमारीजी, श्री जतनकुमारीजी और श्री रतनश्रीजी—ये चार अध्यापिका के रूप में थी, शेष शिक्षार्थिनी के रूप में। केन्द्र की सफलता देख आचार्यश्री इस काय को अन्य स्थानों में भी विस्तार देना चाहते हैं।

काकरोली मेवाड़ में गाँवों का चक्रव्यूह-सा है। पाँच-दस कोस की परिधि में कई गाँव बसे हैं। आचार्यश्री काकरोली पधारे। उस समय प्रायः नव्वे-सौ गाँवों के भाई-बहन दर्शनाथ आए थे। भाइयो की पगड़ी

और वहनों की ओढ़नी के अनेक रंगों से धरती मुसकराती हुई-सी लग रही थी। किसी गाँव से पाँच व्यक्ति आए और किसी में पन्द्रह-बीस। आगन्तुक शाम तक हजारों की सख्या में पहुँच गए थे। शहर के बाहर राइक के दोनों ओर वयस्कों की टोली बँठी थी। वृद्धजन गाँव के बाहर ही बैठ गए थे और युवा व्यक्ति कूट आगे चले जा रहे थे। कई व्यक्ति तो दो-तीन मील तक आचार्यश्री के सम्मुख पहुँच गये थे। शहर में प्रवेश करते समय जुलूस करपना में अधिक लम्बा बन गया था। स्वागत का कार्यक्रम वालकृष्ण विद्याभवन में सम्पन्न हुआ। मोहनप्रकाशजी ने संयोजकीय भाषण में दो शब्द कहे। अन्य वक्ताओं का भाषण स्थगित कर दिया गया, क्योंकि समयानाव था। अन्त में आचार्यश्री का प्रवचन हुआ। रात को प्रार्थना के बाद मुनिश्री दुनहराजजी ने भाषण दिया। मुनिश्री सागरमलजी, माँगीलालजी मधुकर के संगीत-रवरो के अनन्तर आचार्यश्री का हृदय-स्पर्शी वक्तव्य हुआ। उपस्थिति तीन-चार हजार की थी।

काकरोली में राजनगर पधार्ते समय आचार्यश्री ने तुलसी पुस्तकालय का अवलोकन किया। वालचन्द तलेमरा के प्रयास से इसकी स्थापना हुई है। एक-डेढ़ साल की अल्पावधि में काफी उपयोगी संग्रह हो गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य और आधुनिक हिन्दी साहित्य की दो हजार पुस्तकों का उपयोग व्यवस्थित रूप में हो रहा है।

४७.६२, राजममन्द आचार्य भिक्षु के ज्ञान-नेत्र यही खुले थे। बोधिरथल होने से यह तीर्थस्थल और तेरापथ की जन्मभूमि भी बन गया है। आचार्यश्री ने अन्य गुरुविद्या को ठुराकर तेरापथ द्विषातान्दी गमागेह इसी पावन धूलि में मनाया। अणुग्रत के नये मोड़ की एक किरण यही से निकली थी, जिसका प्रकाश मेवाड़ के सभी गाँवों ने लिया था। स्कूल का वही प्रागण एक-एक कर मधु स्मृतियों को जोड़ रहा था। साढ़े सात बजे आचार्यश्री महाराणा हार्दिकूल के प्रागण में प्रवचन के लिए पधारें। स्वागत के कार्यक्रम में केन्द्र की शिक्षार्थिनी साध्वियों ने मंगलगान गाया। शिक्षण-केन्द्र की व्यवस्थापिका साध्वीश्री किन्तूराजी ने शिक्षण-केन्द्र के

अनुभवों को पत्र का रूप देकर श्रीचरणों में समर्पित किया। सर्वश्री देवेन्द्रकुमार कर्णावट ने आचार्यश्री तुलसी और राजर्षि पुरुषोत्तमदासजी टण्डन के सस्मरणों का उल्लेख किया। श्री चन्द्रेशजी चपलोत व राजेन्द्रजी ने कविता-पाठ किया। एस० डी० ओ० विष्णुदत्तजी शर्मा, हेडमास्टर श्री तुलसीराम श्रीमाली, उत्साही कार्यकर्ता वकील सागरमलजी कावडिया और वकील हसनबख्श ने भी स्वागत में दो शब्द कहे। साध्वी सुखदेवाजी ने अग्रण्या साध्वीश्री ज्ञानाजी के जीवन-वृत्त को शब्दों में समेट आचार्यश्री को उपहृत किया। अन्त में आचार्यश्री ने स्वागत का उत्तर देते हुए कहा—
“स्वागत के नेगचार (रीति-रस्म) सुनते-सुनते मैं थक गया। इतने लम्बे-चौड़े स्वागत को न चाहते हुए भी लोगों की भावना को मान्यता देनी होती है। रस्म के रूप में स्वागत का कोई महत्त्व नहीं होता। वही स्वागत स्वागत है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का माध्यम बने। राजसमन्द में आज स्वागत हो रहा है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजसमन्द ने उस समय आचार्य भिक्षु का स्वागत किया जिस समय देश भर में उनके प्रति विषैला वातावरण था।”

आगे नए मोड़ पर बोलते हुए आपने कहा—“सम्पूर्ण मेवाड ने नए मोड़ को स्वीकृत किया था। एक वर्ष की अवधि के बाद मैंने देखा है उन्होंने उसका प्रायः पालन किया है। पर कुछ त्रुटियाँ भी हुई हैं। अकेला व्यक्ति भी जीवन में कितनी गलती कर लेता है, फिर यह तो समाज ठहरा। इसमें यत्र-तत्र त्रुटियाँ हो जाएँ तो वे क्षम्य हो सकती हैं पर समाज के पथ-दर्शकों की गलतियाँ क्षम्य नहीं हो सकती। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे तुच्छ प्रलोभन में आकर पथ से च्युत न होए।”

आगे शिक्षण-शिविर की सदस्याओं को शिक्षा देते हुए आपने कहा—
“साध्वियों में ज्ञान की पिपासा है, उसकी मैं कद्र करता हूँ। उच्छृंखलता के कारण कॉलेज की शिक्षा भार बन रही है। देश के वरिष्ठ चिंतक सोचते हैं कुछ समय के लिए कॉलेजों को बन्द कर देना चाहिए। देश के नेता इस विषय में कदम उठाएँ या न उठाएँ, मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा के साथ-

माथ अगर यहाँ उच्छृं बलता, मर्यादाहीनता पनपी तो मैं अपने श्रद्धाकार का पूरा उपयोग कर उसी क्षण वन्द कर सकना हूँ। शिखा के प्रोत्साहन का मैं पक्षपाती हूँ पर उसके माथ बाह्य दुर्गुणों की हवा आए, यह मैं नहीं कर सकता। मुझे प्रमन्नता है कि नाध्वियो में ठीक रूप में विकास हो रहा है।”

मेमीचन्दजी कावडिया के मकान में विश्राम कर दोपहर में आचार्यश्री बाल निकेतन पधार गए। मार्ग में देवेन्द्रकुमार कर्णावट के म्यान पर ग्रंथ का अवलोकन किया। दो बजे बाल निकेतन के दुधमुँहे बच्चों के बीच कार्यक्रम रहा। पाँच-सात वर्ष के बच्चे निर्भयता से अभिनय के साथ कविता के पद्य एक के बाद एक बोलते गए। एक बच्चे ने एक भावभरी कविता को मगीत के स्वर में वाँघकर सुनाया। उसे सुन लगा मानो उसे मगीत का वरदान मिला हो। अन्त में आचार्यश्री का अध्यापक तथा अन्य जनता के बीच प्रवचन हुआ।

तीन बजे विहार हो गया था। दोपहर की कड़ी धूप थी। हवा गूँथ होकर कहीं बैठ गई थी, घरती पैरों को मेंक रही थी और पनीने का झोठा बह रहा था। प्रकृति परीक्षा लेने के लिए गत्यावरोध कर रही थी। आचार्य श्री ने कहा—“राजममन्द आज भी हमारी कसौटी कर रहा है। आचार्य भिक्षु को भी कसौटी पर कमकर इन्होंने स्वीकार किया था। कटी धूप में हमारी परीक्षा लेना चाहता है। पर हम उसी वीर की मन्तान हैं, पीछे पैर नहीं देंगे।” हमने देखा, आचार्यश्री अपने गन्तव्य पथ पर माधुओं सहित बड़े जा रहे थे। अन्ततोगत्वा प्रकृति ने अपनी असफलता मानी। अभिनन्दन के लिए घरती के ताप को मिटाने वाली वर्षा की नीत्र बूदों में भी वे बड़े जा रहे थे। विरोध और अभिनन्दन दोनों माधक के साधना-पथ को अवरोध न कर सके। बटा रखा में रात को मुनिश्री बालचन्दजी ने भाषण किया।

५ ७ ६२, नाथद्वारा नाथद्वारा वैष्णव सम्प्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल है। श्री नाथजी यहाँ के आकर्षण के केन्द्र हैं। चौनीन वर्षीय

गोविन्दजी गोस्वामी यहाँ के महत (महाराज) हैं। स्वतन्त्रता के पूर्व यहाँ दो हजार सिपाही रक्षाथ रहते थे पर आजकल दो सौ पचास ही हैं। चालीस घोड़े, एक हाथी और दो हजार गाय-भैंस वर्तमान में हैं। साढ़े बाईस मन दूध सुबह और साढ़े बाईस मन दूध शाम को श्री नाथजी के भोग लगता है। सोने और चाँदी की चक्कियाँ हैं जिनमें केसर और कस्तूरी पीसी जाती है। एक साल में डेढ़ लाख रुपये का साग का भोग करते हैं। घी और तेल के कुएँ बने हुए हैं। सारी सामग्री विशुद्ध ही व्यवहारा में लायी जाती है। कुल मिलाकर एक साल में तीस लाख का बजट बनता है। भोग की सामग्री वृजवासी ब्राह्मणों को मिलती है जिनकी चार जातियाँ हैं—गूजर, गोरवा, सनाढ्य और साचोरा। इनकी संख्या एक हजार है। ये मन्दिर में कार्य करते हैं। बदले में इन्हें भोग की थालियाँ मिलती हैं। पूजा का अधिकार एकमात्र साचोरा जाति को है। दो सौ पचास कर्मचारी वेतनभोगी हैं। एक दिन में आठ बार मन्दिर खुलता है और दशन का अवसर मिलता है, जिनके नाम हैं—मंगला, सिणगार, गवाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन।

मन्दिर में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है। पर समझ में नहीं आता कि रुपए कहा से आते हैं। कभी-कभी लाखों रुपए दूर-दूर से आते हैं, पर भेजने वाले का नाम नहीं मिलता। लेनेवाला श्री नाथजी और भेजनेवाला श्रीनाथजी। आश्चर्य होता है विक्री-कर और अन्य करो को न देने वाले श्रद्धा व धर्म के नाम पर लाखों रुपए गुप्तदान कर देते हैं।

६७६२ प्रातःकालीन प्रवचन में नाथद्वारा से सम्बन्धित उस समय की ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करते हुए आचार्यश्री ने कहा—“भिक्षु स्वामी नाथद्वारा में चातुर्मास बिता रहे थे। गाँव के कई लोगों ने तात्कालिक गोस्वामीजी से शिकायत की—‘गाँववासी वर्षा के बिना तड़प रहे हैं। चारों ओर वर्षा है, पर यहाँ एक बूँद भी नहीं है।’ कारण पूछने पर लोगों ने कहा—‘यहाँ तेरापथी साधु भीखणजी ठहरे हुए हैं। उनके कारण वर्षा रुकी हुई है।’ बात गले के नीचे उतर गई। राजा लोग

कान के कच्चे होते हैं । गोस्वामीजी ने आचार्य भिक्षु को गाँव से निकल जाने का आदेश दे दिया । आचार्य भिक्षु ने शेष आधा चातुर्मास कोठारिया में बिताया । वस्तुस्थिति समझने के बाद गोस्वामीजी ने वापस आने के लिए आग्रह किया, पर वे नहीं आए ।” व्याख्यान की परि-समाप्ति के बाद एक भाई ने प्रश्न उठाया—“गोस्वामीजी आपके समान अपने सम्प्रदाय के आचार्य थे । उनको राजा व कान के कच्चे कहकर आपने उनका अपमान किया है ।” आचार्यश्री ने फरमाया—“राजा लोग कान के कच्चे होते हैं यह सामान्योक्ति है । इसमें व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है । गोस्वामीजी आचार्यत्व के साथ-साथ राज्य-शासन भी चलाते थे । यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि उन्होंने गाँव से निकल जाने का आदेश दिया था अन्यथा भिक्षु स्वामी कोठारिया में आधा चातुर्मास क्यों बिताते ?

दोपहर में भाइयों के बीच परिचय-सम्मेलन हुआ । आचार्यश्री की प्रेरणा पर कई भाइयों ने प्रतिदिन सामायिक करने की प्रतिज्ञा की । कईयों ने साहित्य स्वाध्याय का नियम लिया । औसर आदि रुढ़ियों का भी कईयों ने त्याग किया । भाइयों के अनन्तर वहनों ने भी सेवा का लाभ लिया । उन्होंने भी कई प्रकार के प्रत्याख्यान किए ।

दोपहर में विहार का शब्द-सकेत मिलते ही साधु अपने उपकरणों को समेटकर तैयार हो गए । प्रस्थान से प्रायः दो मिनट पहले छोटी-छोटी बूँदें गिरने लगी । करीब एक घंटा बूँदें रुकने की प्रतीक्षा में लगा । सहसा कल्पना जगी । मर्यादाशील-व्यक्ति के लिए छोटे-छोटे नियम भी गत्यावरोध कर देते हैं । मर्यादा-भंग का भय प्रतिपल उन्हें बना रहता है । मर्यादाहीन व्यक्ति को किसी भी कार्य में सकोच नहीं होता ।

७ ७ ६२, एकलिंग—कैलाशपुरी यह तीर्थस्थल है । दूर से इसके प्रति आकर्षण था पर गाँव में घुसने से निराशा हाथ लगी । दूर से ‘डूंगर रलियामणो’ लोकोक्ति मुख पर आ गई । आचार्यश्री ने मन्दिर का अव-लोकन किया । पहले महाराणा के महल में ठहरे पर वह गाँव से एक ओर

था। गाँव के भाइयो की इच्छा थी कि गाँव में विराजने से प्रवचन का लाभ मिलेगा। सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी ने गाँव में जाकर न्याय-पचायत का स्थान निश्चित किया। साधुओं सहित आचार्यश्री गाँव में पधार गए। रात को बाजार में प्रवचन हुआ। आचार्यश्री ने बुराइयो का उपहार माँगा। सन्यासी हेमबिहारी ने कहा—“गाली देना मेरी आदत बन गई है। आज से मैं आपकी साक्षी से इसे छोड़ रहा हूँ।” सरपच अर्जुनलालजी ने रिश्वत और उपाध्याय चन्द्रबेखर ने सिगरेट का परित्याग किया। कैलाशपुरी से बिहार होनेवाला था कि सन्यासी हेमबिहारी आ पहुँचे। जिज्ञासा की कि रात को एक भाई ने मुझसे कहा—‘जैन, बौद्ध और चार्वाक ईश्वर को नहीं मानते, क्या यह सत्य है?’ बिहार में विलम्ब हो रहा था, पर आचार्यश्री ने उन्हें जैन दृष्टिकोण समझाया।

८७६२ आज एक साथ ग्यारह मील चलना था। चीखा की घाटी की चढाई सामने दिखाई दे रही थी। कई साधु अस्वस्थ व वृद्ध थे, वे कुछ भय खा रहे थे। एक मील चले। दाहिनी ओर अद्भुत (जैन) मन्दिर दिखाई दे रहा था। प्रकृति ने सौन्दर्य दिखाया। सारा आकाश बादलों से भर गया। कई वादल पर्वत से नीचे उतर रहे थे, मानो वे महाशक्ति तुलसी का अभिनन्दन करने आकाश से धरती पर उतरना चाहते हैं बाद में घाटी की चढाई प्रारम्भ हुई। चीखा द्वार तक पहुँचते-पहुँचते समुद्र से ७७७०० किलोमीटर ऊँचाई पर हम लोगो ने अपने को देखा। घाटी में प्राकृतिक सौन्दर्य देखते-देखते आगे बढ़ रहे थे क्योंकि ऊपर से प्रकृति का सहयोग था। पथ की लम्बाई का भय भूलकर आनन्द लूट रहे थे।

८७६२ भुवाणो से कुछ दूर चले। सरपच भगवतीलाल पालीवाल की प्रार्थना पर आचार्यश्री ने ग्रामीण भाइयो के बीच संक्षिप्त प्रवचन किया। उदयपुर के भाई स्वागत में शहर से आ रहे थे तो साइकिल उन्हें लायी थी पर वे अब साइकिल को ले जा रहे थे जुलूस में। ‘कभी गाड़ी नाव में, कभी नाव गाड़ी में’—कहावत याद आ रही थी। चलते-चलते

भारतीय लोककला-मण्डल के भवन में पहुँचे । आज का प्रवास इसी कला-मण्डल में रहा । मेवाड़ के महाराणा भगतसिंहजी ने दर्शन का लाभ लिया । उन्होंने कहा—‘कल मैं बम्बई जा रहा हूँ, इससे पहले मुझे दर्शन का लाभ मिल गया । पन्द्रह-बीस दिन बाद बम्बई से वापस आऊँगा । आपका चातुर्मास यही है, फिर कभी मैं समय लेकर आऊँगा ।’ आचार्यश्री ने मेवाड़ और तेरापथ के सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहा—‘तेरापथ का जन्म इसी वीरभूमि मेवाड़ की रम्यस्थली में हुआ है । उसका द्विशताब्दी-समारोह भी राजसमन्द केलवा में हुआ है । मेवाड़ के राणा फतेहसिंहजी, सज्जनसिंहजी का इस धर्म-सध के साथ अच्छा सम्बन्ध रहा है ।’ इसके बाद आचार्यश्री ने अपने मिशन अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवचन देते हुए अपने अनुभव सुनाए । औपचारिक वार्तालाप के बाद राणाजी प्रवचन-सभा में गए । आचार्यश्री ने उपस्थित लोगों के बीच अपना प्रवचन किया ।

भारतीय लोककला-मण्डल के स्थापक श्री देवीलालजी सामर ने भाषण करते हुए कहा—‘यह हमारा सौभाग्य है कि शहर-प्रवेश के पूर्व अपूर्व अवसर हमें यह मिला । मैं पहले बोलने वाला था पर राणाजी को जाना था । अच्छा हुआ उन्हें प्रवचन का लाभ मिल गया । मैं बोलता उससे यह अधिक अच्छा रहा कि प्रारम्भ में आचार्यश्री का मंगल प्रवचन हो गया । गागर में सागर वाली बात आपने हमारे सामने रखी । प्रवचन सुन मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ ।’

आगे उन्होंने अपने सस्मरण मुनाते हुए कहा—‘उस समय आचार्यश्री का चातुर्मास दिल्ली में था । मेरे मिलने का वह द्वितीय अवसर था । आचार्यश्री ने मुझे कला पर बोलने के लिए कहा । वचन में धार्मिक स्तुति न होने पर मैं कह बैठा—‘भला धर्म और कला का क्या सम्बन्ध है ? धर्म का क्षेत्र अलग है और कला का अपना अलग वायुमण्डल है । इसलिए आप मुझे बोलने के लिए आह्वान मत कीजिए । कहीं मैं विरोधी बात कह बैठूँगा तो वह अनादर हो जाएगा ।’ पर आचार्यश्री ने मेरे कठोर वाक्यों को हजम कर अपनी उदारता का परिचय दिया और मुझे बोलने

के लिए प्रेरित किया। मैंने तीन दिन तक तैयारी की। कला मेरा विषय था। इसलिए मैंने अधिकारपूर्ण भाषा में सवा तीन घंटे तक भाषण किया। उसी समारोह में आचार्यश्री ने भी 'कला और जीवन' विषय पर शास्त्र-उद्धरणों को देते हुए डेढ़ घंटे तक इस विषय को स्पष्ट किया। मैंने अपने में ही हीनता का अनुभव किया। मैंने सोचा—लोग कला का विद्वान् मुझे मानते हैं पर आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। वस उसी दिन से मैं प्रभावित हो गया। कला मनोरंजन के लिए ही नहीं, वह अध्यात्म का भी साधन है। इसलिए आप हमें मार्गदर्शन देंगे। देश को आपसे बहुत आशा है।”

बारह वजे की कड़ी धूप में सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी चातुर्मास-प्रवास के स्थान-निरीक्षण के लिए शहर में पधारे। अपने-अपने स्थान के लिए कई भाई आग्रह कर रहे थे। इसलिए एक निर्णय होना आवश्यक था। मुनिश्री ने उस आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग दिया।

१० ७ ६२ बिहार से पूर्व भारतीय लोककला-मंडल के संस्थापक श्री देवीलाल सामर ने अपने कला-मन्दिर का परिचय दिया और संग्रहालय को दिखाया। भवन का आकार भी अपने में कला को समेटे हुए था। दैत्य आकार के रूप में बाहरी फुटपाथ जीभ थी, ऊपर का आकार मुख था और शेष शरीर ज़मीन में था। पर्वत की सहज ऊँचाई मकान को प्राप्त थी। पर्वत के उतार की तरह इसकी वनावट थी। स्थान की विशालता और स्वच्छता भी एक आकर्षण लिए हुए थी। कला-मन्दिर में २६ छात्र और छात्राएँ प्रदर्शन करनेवाले हैं। संगीत-निर्देशक आदि सारे ५२ कार्यकर्त्ता हैं। प्राचीन लोकनृत्य व कठपुतली नृत्य की यह भारन में एकमात्र सस्या है। कठपुतली नृत्य के अतिरिक्त अगुली नृत्य यहाँ की अपनी विशेषता है। उन्होंने बताया आधुनिक नृत्य विकास (सिनेमा) के नशे में लोग प्राचीन लोकनृत्यो को भूल रहे हैं। लोकनृत्यो को भूलने का अर्थ है—प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भूलना। प्राचीन नृत्यो में नृत्य के कला विकास की परंपरा तो चलती ही थी, साथ में जीवन में

भारतीय लोककला-मण्डल के भवन में पहुँचे । आज का प्रवास इसी कला-मण्डल में रहा । मेवाड के महाराणा भगतसिंहजी ने दर्शन का लाभ लिया । उन्होंने कहा—“कल मैं बम्बई जा रहा हूँ, इससे पहले मुझे दर्शन का लाभ मिल गया । पन्द्रह-बीस दिन बाद बम्बई से वापस आऊँगा । आपका चातुर्मास यही है, फिर कभी मैं समय लेकर आऊँगा ।” आचार्यश्री ने मेवाड और तेरापथ के सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहा—“तेरापथ का जन्म इसी वीरभूमि मेवाड की रम्यस्थली में हुआ है । उसका द्विशताब्दी-समारोह भी राजसमन्द केलवा में हुआ है । मेवाड के राणा फतेहसिंहजी, सज्जनसिंहजी का इस धर्म-सघ के साथ अच्छा सम्बन्ध रहा है ।” इसके बाद आचार्यश्री ने अपने मिशन अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवचन देते हुए अपने अनुभव सुनाए । औपचारिक वार्तालाप के बाद राणाजी प्रवचन-सभा में गए । आचार्यश्री ने उपस्थित लोगों के बीच अपना प्रवचन किया ।

भारतीय लोककला-मण्डल के सस्थापक श्री देवीलालजी सामर ने भाषण करते हुए कहा—“यह हमारा सौभाग्य है कि शहर-प्रवेश के पूर्व अपूर्व अवसर हमें यह मिला । मैं पहले बोलने वाला था पर राणाजी को जाना था । अच्छा हुआ उन्हें प्रवचन का लाभ मिल गया । मैं बोलता उससे यह अधिक अच्छा रहा कि प्रारम्भ में आचार्यश्री का मंगल प्रवचन हो गया । गागर में सागर वाली बात आपने हमारे सामने रखी । प्रवचन सुन मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ ।”

आगे उन्होंने अपने सस्मरण सुनाते हुए कहा—“उस समय आचार्यश्री का चातुर्मास दिल्ली में था । मेरे मिलने का वह द्वितीय अवसर था । आचार्यश्री ने मुझे कला पर बोलने के लिए कहा । वचन में धार्मिक सस्कार न होने पर मैं कह बैठा—‘भला धर्म और कला का क्या सम्बन्ध है ? धर्म का क्षेत्र अलग है और कला का अपना अलग वायुमण्डल है । इसलिए आप मुझे बोलने के लिए आह्वान मत कीजिए । कहीं मैं विरोधी बात कह बैठूँगा तो वह अनादर हो जाएगा ।’ पर आचार्यश्री ने मेरे कठोर वाक्यों को हज़म कर अपनी उदारता का परिचय दिया और मुझे बोलने

के लिए प्रेरित किया। मैंने तीन दिन तक तैयारी की। कला मेरा विषय था। इसलिए मैंने अधिकारपूर्ण भाषा में सवातीन घंटे तक भाषण किया। उसी समारोह में आचार्यश्री ने भी 'कला और जीवन' विषय पर शास्त्र-उद्धरणों को देते हुए डेढ़ घंटे तक इस विषय को स्पष्ट किया। मैंने अपने में ही हीनता का अनुभव किया। मैंने सोचा—लोग कला का विद्वान् मुझे मानते हैं पर आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। वस उसी दिन से मैं प्रभावित हो गया। कला मनोरंजन के लिए ही नहीं, वह अध्यात्म का भी साधन है। इसलिए आप हमें मार्गदर्शन देंगे। देश को आपसे बहुत आशा है।”

बारह वजे की कड़ी धूप में सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी चातुर्मास-प्रवास के स्थान-निरीक्षण के लिए शहर में पधारे। अपने-अपने स्थान के लिए कई भाई आग्रह कर रहे थे। इसलिए एक निर्णय होना आवश्यक था। मुनिश्री ने उस आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग दिया।

१० ७ ६२ बिहार से पूर्व भारतीय लोककला-मंडल के संस्थापक श्री देवीलाल सामर ने अपने कला-मन्दिर का परिचय दिया और संग्रहालय को दिखाया। भवन का आकार भी आने में कला को समेटे हुए था। दैत्य आकार के रूप में बाहरी फुटपाथ जीभ थी, ऊपर का आकार मुख था और शेष शरीर जमीन में था। पर्वत की सहज ऊँचाई मकान को प्राप्त थी। पर्वत के उतार की तरह इसकी बनावट थी। स्थान की विशालता और स्वच्छता भी एक आकर्षण लिए हुए थी। कला-मन्दिर में २६ छात्र और छात्राएँ प्रदर्शन करनेवाले हैं। संगीत-निर्देशक आदि सारे ५२ कायकर्त्ता हैं। प्राचीन लोकनृत्य व कठपुतली नृत्य की यह भारत में एकमात्र संस्था है। कठपुतली नृत्य के अतिरिक्त अगुली नृत्य यहाँ की अपनी विशेषता है। उन्होंने बताया आधुनिक नृत्य विकास (सिनेमा) के नशे में लोग प्राचीन लोकनृत्यों को भूल रहे हैं। लोकनृत्यों को भूलने का अर्थ है—प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भूलना। प्राचीन नृत्यों में नृत्य के कला विकास की परंपरा तो चलती ही थी, साथ में जीवन में

भारतीय लोककला-मण्डल के भवन में पहुँचे। आज का प्रवास इसी कला-मण्डल में रहा। मेवाड़ के महाराणा भगतसिंहजी ने दर्शन का लाभ लिया। उन्होंने कहा—‘कल मैं बम्बई जा रहा हूँ, इससे पहले मुझे दर्शन का लाभ मिल गया। पन्द्रह-वीस दिन बाद बम्बई से वापस आऊँगा। आपका चातुर्मास यही है, फिर कभी मैं समय लेकर आऊँगा।’ आचार्यश्री ने मेवाड़ और तेरापथ के सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहा—‘तेरापथ का जन्म इसी वीरभूमि मेवाड़ की रम्यस्थली में हुआ है। उसका द्विशताब्दी-समारोह भी राजसमन्द केलवा में हुआ है। मेवाड़ के राणा फतेहसिंहजी, सज्जनसिंहजी का इस धर्म-संघ के साथ अच्छा सम्बन्ध रहा है।’ इसके बाद आचार्यश्री ने अपने मिशन अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवचन देते हुए अपने अनुभव सुनाए। औपचारिक वार्तालाप के बाद राणाजी प्रवचन-सभा में गए। आचार्यश्री ने उपस्थित लोगों के बीच अपना प्रवचन किया।

भारतीय लोककला-मण्डल के स्थापक श्री देवीलालजी सामर ने भाषण करते हुए कहा—‘यह हमारा सौभाग्य है कि शहर-प्रवेश के पूर्व अपूर्व अवसर हमें यह मिला। मैं पहले बोलने वाला था पर राणाजी को जाना था। अच्छा हुआ उन्हें प्रवचन का लाभ मिल गया। मैं बोलता उससे यह अधिक अच्छा रहा कि प्रारम्भ में आचार्यश्री का मंगल प्रवचन हो गया। गागर में सागर वाली बात आपने हमारे सामने रखी। प्रवचन सुन मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ।’

आगे उन्होंने अपने सस्मरण सुनाते हुए कहा—‘उस समय आचार्यश्री का चातुर्मास दिल्ली में था। मेरे मिलने का वह द्वितीय अवसर था। आचार्यश्री ने मुझे कला पर बोलने के लिए कहा। वचन में धार्मिक स्तुति न होने पर मैं कह बैठा—‘भला धर्म और कला का क्या सम्बन्ध है? धर्म का क्षेत्र अलग है और कला का अपना अलग वायुमण्डल है। इसलिए आप मुझे बोलने के लिए आह्वान मत कीजिए। कहीं मैं विरोधी बात कह बैठूँगा तो वह अनादर हो जाएगा।’ पर आचार्यश्री ने मेरे कठोर वाक्यों को हजम कर अपनी उदारता का परिचय दिया और मुझे बोलने

के लिए प्रेरित किया। मैंने तीन दिन तक तैयारी की। कला मेरा विषय था। इसलिए मैंने अधिकारपूर्ण भाषा में सवातीन घंटे तक भाषण किया। उसी समारोह में आचार्यश्री ने भी 'कला और जीवन' विषय पर शास्त्र-उद्धरणों को देते हुए डेढ़ घंटे तक इस विषय को स्पष्ट किया। मैंने अपने में ही हीनता का अनुभव किया। मैंने सोचा—लोग कला का विद्वान मुझे मानते हैं पर आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। वही उसी दिन से मैं प्रभावित हो गया। कला मनोरंजन के लिए ही नहीं, वह अध्यात्म का भी साधन है। इसलिए आप हमें मार्गदर्शन देंगे। देश को आपसे बहुत आशा है।”

बारह बजे की कड़ी धूप में सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी चातुर्मास-प्रवास के स्थान-निरीक्षण के लिए शहर में पधारे। अपने-अपने स्थान के लिए कई भाई आग्रह कर रहे थे। इसलिए एक निणय होना आवश्यक था। मुनिश्री ने उस आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग दिया।

१०७६२ बिहार से पूर्व भारतीय लोककला-मंडल के संस्थापक श्री देवीलाल सामर ने अपने कला-मन्दिर का परिचय दिया और संग्रहालय को दिखाया। भवन का आकार भी अपने में कला को समेटे हुए था। दैत्य आकार के रूप में बाहरी फुटपाथ जो भी थी, ऊपर का आकार मुख था और शेष शरीर जमीन में था। पर्वत की सहज ऊँचाई मकान को प्राप्त थी। पर्वत के उतार की तरह इसकी बनावट थी। स्थान की विशालता और स्वच्छता भी एक आकर्षण लिए हुए थी। कला-मन्दिर में २६ छात्र और छात्राएँ प्रदर्शन करनेवाले हैं। संगीत-निर्देशक आदि सारे ५२ कार्यकर्त्ता हैं। प्राचीन लोकनृत्य व कठपुतली नृत्य की यह भारत में एकमात्र संस्था है। कठपुतली नृत्य के अतिरिक्त अगुली नृत्य यहाँ की अपनी विशेषता है। उन्होंने बताया आधुनिक नृत्य विकास (सिनेमा) के नशे में लोग प्राचीन लोक-नृत्यों को भूल रहे हैं। लोकनृत्यों को भूलने का अर्थ है—प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भूलना। प्राचीन नृत्यों में नृत्य के कला विकास की परंपरा तो चलती ही थी, साथ में जीवन में

आनन्द भी मिलता था ।

लोकगीतों का परिचय देते हुए बताया—“जिन गीतों में रचयिता के नाम की मुद्रा नहीं होती और जो अपने में जनभावना को लिए चलते हैं, वे ही आगे चलकर लोकगीत बनते हैं । प्रत्येक गीत लोगों के मुख पर घिसते-घिसते तीन सौ वर्षों में लोकगीत बनता है ।” आगे उन्होंने बताया—“हजारों लोकगीतों का हमारे पास संग्रह है । हर नए संगीत को प्राचीन लोकगीतों में बाँधने की क्षमता रखते हैं । प्राचीन सस्कृति, नृत्य, गीत कला का शोध कार्य भी यहाँ पर्याप्त रूप में चल रहा है ।”

यहाँ से बिहार कर भोपालपुरा में आए । प्रवचन के बाद आचार्यश्री ने स्थानीय घरों में गोचरी की । मोहनलालजी धाकड़ ने अपने घर में आचार्यश्री को पा, आजीवन ब्रह्मचर्य-व्रत ग्रहण किया ।

दोपहर में निम्न व्यक्तियों ने आचार्यप्रवर से सम्पर्क साधा—श्री शिवचरणजी माथुर (जिला प्रमुख, भीलवाड़ा), श्री हीरालालजी देवपुरा (अध्यक्ष, जिला कांग्रेस, उदयपुर), श्री माणिकलालजी वर्मा (सदस्य, लोक सभा), श्री तेजसिंहजी मेहता राज एडवोकेट, श्री प्यारेलालजी पारिख एडवोकेट आदि ।

रात को श्री देवीलाल सामर के मकान ‘अपना घर’ में प्रवास किया ।

११ ७ ६२, उदयपुर भोपालपुरा से साढ़े सात बजे प्रस्थान कर आचार्यप्रवर ने चैटक सर्कल, हाथीपोल, बड़ा बाजार होते हुए शहर में प्रवेश किया । जिन-जिन मार्गों से निकले, सैकड़ों आदमी दुकानों के बाहर प्रतीक्षित नेत्र लिए खड़े थे । मकान, दुकान, मन्दिर, धर्म-स्थानों आदि सभी स्थलों पर लोग जमा थे । जिधर भी आँख उठाकर देखते लोगो की आँखों में श्रद्धा व भक्ति का प्यार मिल रहा था । सैकड़ों मुसलमान (वोहरे) आचार्यश्री को अपना सलाम दे रहे थे । बहुत कम व्यक्ति ऐसे देखे जो दुकान में ही बैठे रहे । दर्शनो की प्रतीक्षा में बहुत समय से लोग अपने-अपने स्थान पर जम गए थे । हजारों व्यक्ति जुलूस के रूप

मे पीछे-पीछे चल रहे थे। जुलूस में पोशाको के विविध रूप मिल रहे थे। कई अपनी मेवाड की प्रतीक पुरानी पोशाक निकालकर लाए थे तो, कई युवक आधुनिक युग की सम्यता के रंग में रंगे हुए कोट-पतलून-टाई पहने हुए थे। कई कुछ तो कई कुछ। बाजार में स्थान-स्थान पर मोटोज लगे हुए थे जिनमें कई तो अपने-अपने परिवार की ओर से आचार्यश्री का अभिनन्दन लिए हुए थे। कहीं पर आचार्यश्री की वाणी उद्धृत थी तो कहीं पर उनके नाम से जय की भावना व्यक्त की जा रही थी। हृदय की भक्ति और आँखों का स्नेह लेते हुए आचार्यश्री स्वागत-स्थल पचायती नोहरे में पधार गए। जुलूस सभा के रूप में परिवर्तित हो गया।

पचायती नोहरे में स्वागत-समारोह का कार्यक्रम सत-परम्परा के अनुकूल रहा। आदि में श्री पन्नालाल चोरडिया (विष्णुगढ़), मध्य में सोहनलालजी पोरवाल और अन्त में तख्तमलजी धर्मावत ने सपत्नीक आजीवन ब्रह्मचर्य-व्रत स्वीकार किया। प्रवेश के प्रथम दिन सयम का सजीव रूप देखने को मिला। ग्रन्थ के आदि वाक्य की तरह इस त्याग-व्रत को देखकर कल्पना होती है कि चातुर्मास सयममय साधना से सम्पूर्ण होगा।

बहनो के मंगलाचरण के बाद लेक्चरार श्री भेरूलाल घाकड का संयोजकीय भाषण हुआ। इसके अनन्तर नगरपालिका के अध्यक्ष श्री जगन्नाथजी शर्मा ने नगर की ओर से अभिनन्दन पत्र पढ़ा। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री सुखाडियाजी ने स्वागत में भाषण करते हुए कहा—“भुक्ते आचार्यश्री के दर्शन का लाभ कई बार मिला है। स्वागत करने और उपदेश सुनने का अवसर राजनगर में तेरापथी द्वि० समारोह के अतिरिक्त भी कई बार मिला। यह मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आज हमें अति प्रसन्नता है कि आप चातुर्मास करने यहाँ पधारें हैं।

मैं जानता हूँ आपकी आवश्यकता मेवाड, राजस्थान को ही नहीं, वम्बई, दिल्ली, कलकत्ता आदि सारे देश को है। जहाँ भी आप जाते हैं, हजारों की सख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं।

भारतवर्ष ने ससार को सदा ही अध्यात्म और मैत्री का पाठ पढ़ाया। आज भी भारत के प्रतिनिधि निःशस्त्रीकरण की आवाज़ लेकर दूसरे देशों में गए हैं। आत्म-शक्ति पर विश्वास करना बहुत गहरा चिन्तन है। इस चिन्तन के पीछे भारत में सदा मन्त परम्परा का हाथ रहा है। उन्नीसवीं सन्त परम्परा में आचार्यश्री तुलसी का बहुत बड़ा स्थान है। आचार्यश्री अपने जीवन से लोगों को मूक शिक्षा देते हैं। वे किसी सम्प्रदाय व दल के कठघरे में सीमित न रहकर व्यापक विचारधारा लेकर चलते हैं। इस विचारधारा का सर्वत्र स्वागत हुआ है, क्योंकि समाज व युग को ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है। सकीर्ण विचार की गली में चलनेवालों को यह पसन्द नहीं आया, इसलिये उन्होंने विरोध भी किया। विरोध करने मात्र से वस्तु का मूल्य नहीं घटता, विरोध करना एक बात है। तथ्य को समझाना दूसरी बात है। यह होता भी है। गांधीजी ने महिला और हरिजन उद्धार की बात कही, उस समय उनका कितना विरोध हुआ ? युगपुरुष हमेशा भविष्य की बात कहता है। वह अपने ज्ञान-चक्षु से दूर तक देख लेता है। साधारण आदमी उस समय उसको समझ नहीं पाते इसलिए उसका विरोध करते हैं। पर धीरे-धीरे उनको भी वह बात ममज्ञ में आ जाती है और विरोध मिट जाता है। आचार्यश्री की प्रगतिशील विचारधारा ने ही मुझे प्रभावित किया है।

उदयपुर में आपके स्वागत का जो अवसर मिला मुझे अति प्रसन्नता है। आज मैं उदयपुर के नागरिक के रूप में आपका स्वागत करता हूँ। यद्यपि मुख्यमन्त्री के नाते सारे राजस्थान की जिम्मेवारी है, पर मैं उस चोगे को अलग रखकर नागरिक की हैसियत से आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ यहाँ के नागरिक आपके उपदेशों को ग्रहण कर अपने जीवन में स्थायित्व देंगे।”

महाराणा भूपाल कॉलेज के प्रिंसिपल श्री वी० पी० जोन ने अंग्रेज़ी भाषा में बोलते हुए कहा—“शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों से मेरा सीधा सम्पर्क रहता है। अणुव्रती विद्यार्थियों से भी मेरा परिचय है। उनसे

अणुव्रतो को मैंने जाना है। इस ओर प्रभावित होने का कारण अणुव्रत ही है। विद्यार्थी जगत् पर आपका प्रभाव कैसा है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। विद्यार्थी वर्ग ही नहीं, सभी वर्गों पर आचार्यजी के व्यक्तित्व का प्रभाव मैंने देखा है। आचार्यजी का सिद्धान्त भारतीय सस्कृति व सभ्यता के सिद्धान्तों का नवीनीकरण है। सयम—अपरिग्रह, त्याग आदि आध्यात्मिक तत्त्वों को ही जीवन में स्थान देने को कहता है। मेरे सामने लिखा है—‘सयम ही जीवन है’। सयम से जीवन सकीर्ण नहीं अपितु ऊँचा बनता है। जो जल जितना बँधा होता है वह उतनी ही ऊँचाई को पाता है। उदयपुर-आगमन के अवसर पर मैं आपका हादिक अभिनन्दन करता हूँ।”

रेवरेण्ड जी० एच० सिंह ने कहा—“सात वर्ष पहले मैं जयपुर में था। उस समय मैंने अणुव्रतो की चर्चा सुनी थी। कौल साहब से मैंने कहा था कि जब भी अणुव्रतो की चर्चा चले, मुझे सूचित करें। अणुव्रतों में मुझे रस मिलता था और मैं उसका साहित्य पढ़ता था। मैं सोचता—इन अणुव्रतो की पूर्णता को जो सामने रखकर चलता है, वास्तव में वह धन्य है। आज मैं ऐसे महान् व्यक्ति का स्वागत करता हूँ जिनका जीवन आदर्श की उच्चता लेकर चलता है। राजस्थान, दिल्ली और भारत ही नहीं, सारा ससार यह जानता है कि एक व्यक्ति सत है जो लोगों को पैगाम देता है कि बुरी आदतों को छोड़ दो, भ्रष्टाचार को मिटा दो। इन्हीं विचारधाराओं का मुझ पर प्रभाव पड़ा। इस अवसर पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ।

दाशनिक दृष्टिकोण के साथ धार्मिक सस्कार का भी प्रभाव पड़ता है। आचार्यश्री में कोई न कोई धर्म का गूढ़ सिद्धान्त है जिनसे उनका व्यक्तित्व जागृत है और दूसरों को जागृत करता है।

मैं पादरी हूँ, ईसाई हूँ—महाप्रभु ईशु का प्रभाव मेरे पर पड़ा है। उनका जीवन मेरे सामने है। जब मैंने सुना कि आचार्यजी का विरोध हुआ है तब मैंने सोचा—जो महान् होते हैं वे धर्म के कारण सताये जाते हैं। आचार्यजी को भी कष्ट उठाना पड़ा है, पर मैं कहता हूँ भारत का

राज्य एक प्रकार से आपके हाथ में है। मेरे गुरु ने जो बातें कही, वे बातें मैं आचार्यजी के जीवन में देखता हूँ। हमारा आपसे सम्बन्ध रहा तो हम बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। हमारा स्वागत करना भी बृथा होगा यदि हम आचार्यजी के द्वारा बताए गये पथ पर नहीं चलेंगे। चलने का सारा भार आप सब पर और मेरे पर है। उस पथ पर चलकर हम अपना जीवन पवित्र बनाएँ।”

श्री बलवन्तसिंह मेहता ने स्वागत में कहा—“आज हम आपका स्वागत जैनाचार्य के नाते नहीं कर रहे हैं, वह इसलिये करते हैं कि आपने देश में नैतिक क्रांति का आन्दोलन चलाया है। क्रांति के अग्रदूत के रूप में हम आपको देखते हैं। राजस्थान के लोग क्रांतियों में अगुए रहे हैं। भारत की ऊँची क्रांति का बीज इसी भूमि में बड़ा है। यहाँ के लोग आत्मा की बलि देकर भी क्रांति को सफल बनाते रहे हैं। धार्मिक क्रांति भी यहीं हुई—मीरा राजकुल की परम्परा को तोड़कर धर्म-क्षेत्र में आगे आयी। जैन धर्म के इतिहास के उत्कर्ष का श्रेय इसी भूमि को मिला है। हरिभद्र की गुरुणी परम विदुषी याकिनी माता ने इसी घूल में जैनत्व के गौरव को बढ़ाया। राजनीति और धार्मिक दृष्टि से यह भूमि क्रांति की जननी रही है। क्रांति के युगदृष्टा के रूप में हम आपका स्वागत करते हैं।”

मुस्लिम समाज की ओर से श्री नूर मुहम्मद (एडवोकेट) ने आचार्यश्री का शांति के पैगम्बर रूप में स्वागत किया। अन्त में तेरापथ युवक मंडल के सदस्यों ने एक गीतिका द्वारा स्वागत किया।

तत्पश्चात् स्वागत के उत्तर में आचार्यश्री ने कहा—“उदयपुर में इस रूप में आने का यह पहला अवसर है। यहाँ आने के लिए उदयपुरवासियों की ही नहीं, बहुत समय से मेरे मन में भी भावना थी। मेवाड़ में कई बार आया पर यहाँ नहीं आ सका। कारण, प्रचार-क्षेत्र विस्तृत बन गया। यहाँ के लिए जो मैंने वचन दिया था, उसको आज पूरा कर मैं हल्का और उन्मत्त हो रहा हूँ।

मैं एक सम्प्रदाय का आचार्य हूँ। विभिन्न जातियों का स्नेह व स्वागत

मुझे मिला, यह भारत की भावात्मक एकता का ही रूप है। भारतीय संस्कृति में विभिन्नता में भी एकता का सूत्र रहा है, उसको भुलाने के कारण ही भारत को आज यह दशा हुई है। जो धर्म जीवन-व्यवहार में आना चाहिए था वह पुस्तको और पर्दों पर आरुढ़ हो गया। जीवन धर्म से रिक्त हो गया। धर्म की रिक्तता में जीवन का वही स्थान है जो जीव-शून्य शरीर का है।

धर्म एक है, ध्रुव है और अविभाज्य है। ईसाई की अहिंसा, मुस्लिम की अहिंसा, अजैन और बौद्धों की अहिंसा, इस प्रकार अहिंसा के टुकड़े नहीं हो सकने। अहिंसा, सत्य आदि धर्म व्यापक है और सबका है। व्याख्या से विभक्त भले कर लो पर वह एक और अखण्ड है।

धर्म साधन है, साध्य नहीं। उसका लक्ष्य है—आत्म-विकास और परिणाम है—जीवन-शुद्धि। धर्म का फल तत्काल मिलता है। वर्तमान की उपेक्षा कर परलोक-शुद्धि चाहने वाले धर्म का रहस्य नहीं समझते ॥ धर्म से लक्षाधीश और कोट्याधीश की आकांक्षा करना उसके साथ अन्याय करना है। धर्म का फल—आत्म-शुद्धि वर्तमान में ही मिल जाती है, भविष्य की प्रतीक्षा उसके लिए आवश्यक नहीं। व्यक्ति-व्यक्ति धर्माचरण से अपने व्यवहार को शुद्ध बनाए। व्यवहार-शुद्धि से आत्म-तत्त्व में निखार आएगा और वह तेजस्वी बनेगा। अध्यात्म तेजस्वी बने बिना इस विज्ञान के युग में उसको खतरा हो जाएगा। अध्यात्म खतरे में नहीं होगा, क्योंकि लोग भौतिकता से निराश हो वापस मुड़ रहे हैं।”

आगे जातिवाद पर बोलते हुए आपने कहा—“कई ईसाई भाइयों से मिलने का अवसर मिला। वे बोले—हिन्दुओं ने हमारा क्या किया? मनुष्य नहीं मानकर अस्पृश्य माना और हमसे घृणा की। आज हम ईसाई हैं। घृणा करने वाले ही हमसे हाथ मिलाकर प्रसन्न होते हैं। कितना जादू है। मानव का आकार हमारा वही है, पर उनकी भावना बदल गई। यह क्यों हुआ? इसलिए कि जातिवाद के कर्दम में फँसकर उन्होंने हमें मनुष्य नहीं माना। ईसाइयों ने मानवता का सत्कार किया।

हिन्दुओं की आज भी आँखें नहीं खुली है, जातिवाद को पकड़े बैठे हैं।”

१७ ७ ६२ तेरापथ स्थापना-दिवस का कार्यक्रम प्रातःकाल रखा गया था। वर्षा की बूदों के कारण निश्चित समय पर वह प्रारम्भ न हो सका। करीब दस बजे कुछ क्षणों के लिए बूदें रुकीं तो आचार्यश्री तत्काल प्रवचन-स्थल पर पधार गए। सतियों ने गीतिका द्वारा कार्यक्रम को शुरू कर दिया था। साध्वीश्री मजुलाजी ने तेरापथ के उद्गम और सविधान पर भाषण दिया। तदनन्तर आचार्यश्री का प्रवचन हुआ। तेरापथ के जन्म का इतिहास, विकास व मान्यताओं पर क्रमशः प्रकाश डालते हुए डेढ़ घंटे तक प्रवचन किया। दान-दया के विवेचन में आचार्यश्री गहरे उतरते जा रहे थे। शैली, भाषा और दृष्टान्त की सरलता से लोग वहाँ तक पहुँच रहे थे। दान-दया का इतना स्पष्ट विवेचन उदयपुरवासियों ने सम्भवतः पहली बार यहाँ आचार्यश्री के मुख से सुना। वह समय लड़ चुका कि लोग तेरापथियों का परिचय ‘दान-दया के विरोधी’ और चूहे-बिल्ली के नाम से देते थे। बौद्धिक जगत् के युगस्रष्टा आचार्य भिक्षु का दान-दया का निरूपण आज के बौद्धिक जगत् के लिए खुराक बन रहा है। दो सौ वर्ष पूर्व इस चिन्तन ने आचार्य भिक्षु को भविष्यदृष्टा और युगपुरुष की पक्ति में ला खड़ा कर दिया। प्रवचन के बाद भी बूदों का प्रवाह नहीं रुक रहा था। इसलिए आचार्यश्री वहीं विराजे रहे। साध्वियों ने सिद्धान्त सम्बन्धी कई जिज्ञासाएँ कीं। डेढ़ बजे वर्षा बन्द हुई, प्रश्न को बन्द कर कोठारी भवन वापस पधार गए।

दोपहर में वहनों का परिचय-सम्मेलन हुआ और रात को मुनिश्री रूपचन्द्रजी के भाषण के अनन्तर दान-दया सम्बन्धी प्रश्नोत्तर चले। ख्यालीलालजी तलेसरा ने एक प्रश्न पूछा—“आपने दान-दया पर मुगर कोटेड (चीनी लगाकर) जनता के मामले रखा है। वस्तु-सत्य कुछ और है।” आचार्यश्री ने उत्तर में कहा—“मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह कार्य भिक्षु स्वामी ने किया है। कुछ आगे चलें तो भगवान् महावीर ने किया है। दान के दस प्रकारों में एक धर्मदान है और एक अधर्मदान।

आठ अन्य दान हैं। तर्क बोलता है यदि शेष दान अधर्म ही होते तो भगवान् उनका पृथक् उल्लेख क्यों करते ? पर भगवान् ने ऐसा किया है। मैं उसे न तो 'सुगर कोटेड' ही मानता हूँ और न भाषा का जाल ही। मेरी दृष्टि में उन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से पाप नहीं कहा। किस तत्त्व को किस समय कैसे कहा जाय, इसका सत्य ज्ञान मनोवैज्ञानिकता में मिलता है। भगवान् महावीर ने दान के विषय में उसी पद्धति को स्वीकार किया। आठ दान पाप थे, पर व्यवहार में पाप शब्द भारी लगता है। अतः उन्होंने दूसरे दो नाम कहे। यह दीर्घदर्शिता भगवान् महावीर की ही है। मैंने इसके बाद तत्त्व की दृष्टि से कुछ परिवर्तन नहीं किया है। केवल युग-भाषा में रखने का थोड़ा-सा प्रयास किया है।" इसी एक ही प्रश्न पर मुनिश्री नयमलजी ने इतना प्रकाश डाला कि वह भाषण बन गया। प्रश्नोत्तर की सजीवता में एक जागृति-सी ला दी।

तीसरा रूप

१८७६२ आचार्यश्री पंचमी समिति (शौच) जा रहे थे। एक भाई आया, वन्दन किया। अन्तर हृदय से उठे भावों को मुख से रोक न सका। वह बोला—“महाराज ! आपने जैन धर्म की लाज रख दी।” आचार्यश्री ने हाथ के इशारे से मूक उत्तर दिया, ऐसी क्या बात है ? दो वाक्यों में दो चिन्तन हैं। भाई के विचारों में आचार्यश्री युगपुरुष हैं और जैन जगत् के एकमात्र देदीप्यमान नक्षत्र। कृतित्व के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। दूसरे वाक्य में साधक अपनी साधना को न अहं के रंग में रजित होने देता है और न साधना को एहसान का चोगा ही देना चाहता है। तीसरा रूप यह है कि जैन धर्म में ऐसे प्रभावशाली आचार्य कितने हैं, जो जैनत्व के गौरव को मंच पर ला सके।

इन्हीं विचारों की पुष्टि दो दिन बाद भूतपूर्व न्यायाधीश श्री प्यारेकृष्ण कौल ने की—‘आचार्यश्री ! आप मेरी प्रकृति से सम्भवतः परिचित नहीं होंगे। मैं अपने ढंग का विचित्र व्यक्ति हूँ। मेरे पास सभी विचारवाले

हिन्दुओं की आज भी आँखें नहीं खुली है, जातिवाद को पकड़े बैठे हैं।”

१७ ७ ६२ तेरापथ स्थापना-दिवस का कार्यक्रम प्रातःकाल रखा गया था। वर्षा की बूदों के कारण निश्चित समय पर वह प्रारम्भ न हो सका। करीब दस बजे कुछ क्षणों के लिए बूदें खुलीं तो आचार्यश्री तत्काल प्रवचन-स्थल पर पधार गए। सतियों ने गीतिका द्वारा कार्यक्रम को शुरू कर दिया था। साध्वीश्री मञ्जुलाजी ने तेरापथ के उद्गम और सविधान पर भाषण दिया। तदनन्तर आचार्यश्री का प्रवचन हुआ। तेरापथ के जन्म का इतिहास, विकास व मान्यताओं पर क्रमशः प्रकाश डालते हुए डेढ़ घंटे तक प्रवचन किया। दान-दया के विवेचन में आचार्यश्री गहरे उत्तरते जा रहे थे। शैली, भाषा और दृष्टान्त की सरलता से लोग वहाँ तक पहुँच रहे थे। दान-दया का इतना स्पष्ट विवेचन उदयपुरवासियों ने सम्भवतः पहली बार यहाँ आचार्यश्री के मुख से सुना। वह समय लक्ष्य चुका कि लोग तेरापथियों का परिचय ‘दान-दया के विरोधी’ और चूहे-विल्ली के नाम से देते थे। बौद्धिक जगत् के युगस्रष्टा आचार्य भिक्षु का दान-दया का निरूपण आज के बौद्धिक जगत् के लिए खुराक बन रहा है। दो सौ वर्ष पूर्व इस चिन्तन ने आचार्य भिक्षु को भविष्यदृष्टा और युगपुरुष की पक्ति में ला खड़ा कर दिया। प्रवचन के बाद भी बूदों का प्रवाह नहीं रुक रहा था। इसलिए आचार्यश्री वहीं विराजे रहे। साध्वियों ने सिद्धान्त सम्बन्धी कई जिज्ञासाएँ कीं। डेढ़ बजे वर्षा बन्द हुई, प्रश्न को बन्द कर कोठारी भवन वापस पधार गए।

दोपहर में वहाँ का परिचय-सम्मेलन हुआ और रात को मुनिश्री रूपचन्दजी के भाषण के अनन्तर दान-दया सम्बन्धी प्रश्नोत्तर चले। ख्यालीलालजी तलेसरा ने एक प्रश्न पूछा—“आपने दान-दया पर सुगर कोटेड (चीनी लगाकर) जनता के मामले रखा है। वस्तु-सत्य कुछ और है।” आचार्यश्री ने उत्तर में कहा—“मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह कार्य भिक्षु स्वामी ने किया है। कुछ आगे चले तो भगवान् महावीर ने किया है। दान के दस प्रकारों में एक धर्मदान है और एक अधर्मदान।

आठ अन्य दान हैं। तर्क बोलता है यदि शेष दान अधर्म ही होते तो भगवान् उनका पृथक् उल्लेख क्यों करते ? पर भगवान् ने ऐसा किया है। मैं उसे न तो 'सुगर कोटेड' ही मानता हूँ और न भापा का जाल ही। मेरी दृष्टि में उन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से पाप नहीं कहा। किस तत्त्व को किस समय कैसे कहा जाय, इसका सत्य ज्ञान मनोवैज्ञानिकता में मिलता है। भगवान् महावीर ने दान के विषय में उसी पद्धति को स्वीकार किया। आठ दान पाप थे, पर व्यवहार में पाप शब्द भारी लगता है। अतः उन्होंने दूसरे दो नाम कहे। यह दीर्घदर्शिता भगवान् महावीर की ही है। मैंने इसके बाद तत्त्व की दृष्टि से कुछ परिवर्तन नहीं किया है। केवल युग-भाषा में रखने का थोड़ा-सा प्रयास किया है।" इसी एक ही प्रश्न पर मुनिश्री नयमलजी ने इतना प्रकाश डाला कि वह भाषण बन गया। प्रश्नोत्तर की सजीवता में एक जागृति-सी ला दी।

तीसरा रूप

१८७६२ आचार्यश्री पंचमी समिति (शौच) जा रहे थे। एक भाई आया, वन्दन किया। अन्तर हृदय से उठे भावों को मुख से रोक न सका। वह बोला—“महाराज ! आपने जैन धर्म की लाज रख दी।” आचार्यश्री ने हाथ के इशारे से झुक उत्तर दिया, ऐसी क्या बात है ? दो वाक्यों में दो चिन्तन हैं। भाई के विचारों में आचार्यश्री युगपुरुष हैं और जैन जगत् के एकमात्र देदीप्यमान नक्षत्र। कृतित्व के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। दूसरे वाक्य में साधक अपनी साधना को न अहं के रंग में रजित होने देता है और न साधना को एहसान का चोगा ही देना चाहता है। तीसरा रूप यह है कि जैन धर्म में ऐसे प्रभावशाली आचार्य कितने हैं, जो जैनत्व के गौरव को मंच पर ला सके।

इन्हीं विचारों की पुष्टि दो दिन बाद भूतपूर्व न्यायाधीश श्री प्यारेकृष्ण कौल ने की—‘आचार्यश्री ! आप मेरी प्रकृति से सम्भवतः परिचित नहीं होंगे। मैं अपने ढंग का विचित्र व्यक्ति हूँ। मेरे पास सभी विचारवाले

आते हैं। आपके समर्थक आते हैं तो विरोधी भी खुलकर बातें करते हैं। विरोधी साहित्य अधिक पढ़ने को मिलता है। उस दिन बात के प्रसंग में आपके कट्टर-से-कट्टर विरोधी भी कह रहे थे, हम आचार्यश्री तुलसी को स्वीकार करें या न करें, उन्हें सुनें या न सुनें, पर यह तो कहना ही होगा कि आचार्यश्री तुलसी ने जैन धर्म के झण्डे को खड़ा रखा है। किसी तत्त्व को लेकर उनसे हमारा विरोध हो सकता है पर उनका कर्तृत्व स्वीकार करना ही होगा। गुण वही होता है जिसे प्रतिपक्षी स्वीकार करे। इससे स्पष्ट है कि आचार्यश्री ने जैनत्व के सन्देश को जन जन के मानस तक पहुँचाया है।”

मैं बौद्धिक हूँ

१९७६२ एक भाई से आचार्यश्री ने पूछा—“आप कौन हैं?” उसने उत्तर दिया—“मैं जन्म से जैन हूँ।” कुछ देर रुककर बोला—“पर जैन धर्म में मेरी रुचि नहीं है।” आचार्यश्री ने पूछा—“क्यों?” उत्तर मिला—“मैं बौद्धिक हूँ।” सुननेवालों के मानस में आया—क्या जैन सभी अबौद्धिक हैं? आचार्यश्री ने कहा—“मैं तो जैन धर्म को वैज्ञानिक धर्म मानता हूँ।” वैज्ञानिक नाम सुनते ही वह अपने को देखने लगा। उसकी अपूर्णता उसे मौन रहने को बाध्य करती थी।

वार्तालाप आगे नहीं चला, पर चिन्तन आगे बढ़ने लगा। भाई ने अपने को बौद्धिक कहकर दूसरों से अपने को भिन्न माना, संभव है बौद्धिकता के अनुकूल उसे साहित्य की खुराक न मिली हो। जैन दर्शन की वैज्ञानिकता यदि युग-भाषा में नहीं उतरती है तो वह कुछेक व्यक्तियों में बधी रह जाएगी। आवश्यकता है जैन दर्शन को अन्य भाषाओं में अन्वित कर जैन मनीषी साहित्य की कमी को पूरी करने में अपना योग दें।

धूप-स्नान से शुद्धि

२० ७ ६२ आचार्यश्री साधुओं के बैठने के लिए स्थान की व्यवस्था कर रहे थे। पश्चिमाभिमुख होने से कमरे में सुबह और दोपहर में धूप सुगमता से प्रवेश पाती थी। कई साधु ऐसी जगह की उपेक्षा कर रहे थे। आचार्यश्री ने कहा—‘धूप-स्नान से कमरे की शुद्धि होती है। वायुमण्डल स्वच्छ रहता है।’ पर उस समय वह बात गले नहीं उतर रही थी। चिन्तन विपरीत दिशा में चल रहा था—स्थान की कमी है इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से कह रहे हैं। आचार्यश्री के तथ्य को उस समय हृदय ने स्वीकार किया, जब धूप के दर्शन से दूर रहने वाले कोठरी में घुसे। दस मिनट की स्थिति के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि सूर्य के प्रकाश में जीवन-शक्ति होती है और उससे रोगों का निवारण होता है।

सामाजिक व्यवहार

२१ ७ ६२ एक मूर्तिपूजक भाई थे। समाज में प्रतिष्ठित थे। आचार्यश्री के पास दो शिकायत लेकर आए। बात को उठाते हुए कहा—‘महाराज ! यहाँ पर तेरापथी और मूर्तिपूजको का अच्छा सम्बन्ध है। कहीं-कहीं आपके साधु मन्दिर में ठहरते हैं और भोजन भी वही करते हैं। यह भगवान की आशातना है। उनको वैसा नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न श्रावको से है—जिस गाँव में मूर्तिपूजको का घर नहीं है पर मन्दिर है वहाँ तेरापथी भाई पूजा नहीं कराते। इसके दो विकल्प हो सकते हैं—स्वयं पूजा कराएँ या उसकी व्यवस्था हमें सौंप दें।’

प्रश्नों का उत्तर देते हुए आचार्यश्री ने कहा—‘‘जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, वहाँ हमारी यह विधि है कि हम किसी वर्ग, सम्प्रदाय या व्यक्ति विशेष की मर्यादा या विधि का भग करना अपनी मर्यादा का भग मानते हैं। अतः वैसा न करने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी के द्वारा अज्ञानकारी या असावधानीवश हो जाए तो आप हमें सूचित करें।

हम उसका उचित प्रतिकार करेंगे। दूसरा प्रश्न श्रावको से सीधा सम्बन्ध रखता है। हमने जहाँ तक सुना है—अनेक जगह जहा मूर्तिपूजक नहीं हैं, केवल तेरापथी ही है, वहाँ भी वे सामाजिक दृष्टि से उसका उचित प्रवन्ध करते हैं। फिर भी इसका पारस्परिक परामर्श के द्वारा हल निकाला जा सकता है। हमारे कार्यों के द्वारा समाज में किसी प्रकार का वैमनस्य खड़ा हो ऐसा हम नहीं चाहते।”

प्रश्नो को नया मोड़ देते हुए आचार्यश्री ने कहा—“आप जिम्मेदार व्यक्ति है इसलिये मैं भी आप से दो बातें कहना चाहूँगा। आपने साधुओं के कही मन्दिर में ठहरने को इतना महत्त्व दिया पर आपके समाज के द्वारा दूसरे समाज के साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या कभी सोचा ? उन तथ्यों को सुनेंगे तो आप रोमांचित हो उठेंगे।

घटना (बाव) गुजरात की है। वहाँ करीब पचास घर तेरापथियों के हैं। आसपास लगभग दो हजार घर मूर्तिपूजको के हैं। आज पैंतीस वर्ष बीत गए होंगे तेरापथियों के साथ मूर्तिपूजको का सामाजिक व्यवहार वन्द है। तेरापथियों के लड़के या लड़कियाँ अविवाहित रह सकते हैं किंतु मूर्तिपूजको के साथ विवाह का सम्बन्ध नहीं हो सकता। वे तेरापथी है, इसके सिवाय उनका कोई अपराध नहीं है। आज के युग में ऐसे सामाजिक बहिष्कार के कृत्य कितने घृणित कहे जा सकते हैं, जरा आप सोचें। यह बात मेरे मुह से सुनकर ही नहीं वहाँ के भाइयों से विश्वस्त रूप से जानकर आप सोचना चाहे तो सोचें।” उन्होंने कहा—“यदि ऐसी बात है तो वास्तव में उचित नहीं है। मैं इस तथ्य की जानकारी लेकर कस्तूरभाई लालभाई को लिखूँगा।”

गत वर्ष की बात लीजिये। मैं बाडमेर में था। वहाँ कुछ जानकार मूर्तिपूजक भाइयों ने तेरापथ के तत्त्व को समझकर स्वीकार किया। उस पर वहा भाइयों को समाज से बहिष्कृत करने की बात सामने आयी और भयकर विरोध खड़ा हुआ किंतु वे भाई समर्थ थे इसलिए उनका कुछ न कर सके। कुछ भी हो, आज के युग में ऐसी घटना किसी भी समाज में

होती है तो उस समाज के अग्रगण्यो के लिए सोचने की बात है। ऐसी घटनाएँ जैन समाज की जड़ों को खोदने वाली है।” भाई ने इन बातों को सहृदयता से सुना और विचार करने का आश्वासन दिया।

२२७ ६२ प्रातःकाल विचार परिषद् में ‘आज का युग और धर्म की आवश्यकता’ विषय पर बोलते हुए आचार्यश्री ने कहा—“वर्तमान का युग विचित्र युग है। जैन दृष्टि से दुष्काल युग है। व्यवहार-दृष्टि से आतंक का युग है। इसमें चारों ओर मनुष्य की मौत की विभीषिका दिखाई देती है। जन्म के साथ ही मौत जुड़ी रहती है, पर उसका भय नहीं सताता। अणु-युग में हजारों मील दूर बैठा हुआ मनुष्य अपने को सुरक्षित नहीं रख पाता है। पल-पल में उसे मौत का बारट मिल रहा है। इसलिए सास लेता हुआ भी अपने को मौत का मेहमान मानता है। इस युग में पलने वाला सोचे कि समय हाथ से खाली न चला जाए। मुझे जीवन में कुछ करना चाहिए।

इस युग को लोग विकास का युग कहते हैं। अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ है पर विकास के साथ ह्रास भी कम नहीं हुआ है। बुद्धिवाद बढ़ा है तो श्रद्धा घटी है। श्रद्धा के बिना जीवन नीरस और रूखा बन गया है। बुद्धिवाद के साथ श्रद्धा भी आवश्यक है। पानी के बिना केवल भोजन में पाचन-क्रिया ठीक नहीं रहेगी। कोरी बौद्धिकता पर प्रहार करते हुए वट्रेंड रसेल ने कहा है—केवल ज्ञान ही को इतना सम्मान देने का फल है कि आज कालरात्रि भोगनी पड़ रही है। शास्त्रों ने भी यही कहा था—बहु ज्ञान भी अज्ञान है यदि चरित्र-शून्य हो तो। सम्यक्त्व या श्रद्धाहीन व्यक्ति बूढ़ा होने पर भी बाल है। शास्त्रों की वाणी को पुरानी कहकर टाल दिया पर आज के नये चिंतक भी घूमकर इसी पथ पर आ रहे हैं।”

धर्म की सामयिकता

धर्म जीवन के लिए अनिवार्य तत्त्व है। धर्म के बिना मनुष्य सरस

शैक्ष होने के कारण वह पूर्ण अवगत नहीं था । मेरे पास आया । आचार्यश्री की आज्ञा मेरे कानों तक पहुँचाई । मैंने सयमरुचि से पूछा—‘तुम कैसे आए ?’ उसने एक आवश्यक कार्य और बताया । जब वह वापस आचार्यश्री के सान्निध्य में गया तो आचार्यश्री ने पूछा—‘तुम वहाँ कैसे गये ?’ उसने दोनों कारणों का कथन किया । उपालम्भ-मिश्रित शिक्षा के स्वर में आचार्यश्री ने कहा—वर्तमान में दो कारणों में बुलाने का कार्य प्रमुख था और दूसरा गौण । दूसरे कार्य के लिए जा सकते हो पर वह अभी आवश्यक नहीं था । इसलिए गौण कार्य को प्रधानता देकर आगे नहीं बढ़ना था । तुम्हारे लिए सरल मार्ग यही था कि वापस आकर निवेदन कर देते कि बूढ़ें गिरती हैं । यह सत्य है, तुमने गुरु आदेश को पालने के लिए ऐसा किया पर सोचना था आदेश के समय बूढ़ें नहीं, जब वे आने लगीं तो स्थिति बदल गई, तुम्हें भी आदेश को दूसरी बार लेना था ।’ शैक्ष साधु माध्यम हो सकता है पर शिक्षा सबके लिए थी । किसी भी कार्य को करने के लिए समय-परिवर्तन के साथ आदेश को भी दोहराना चाहिए । जिस कार्य को करने के निर्णय में अपना ज्ञान साथ न दे, उसके लिए कदम मत बढ़ाओ । सदिग्ध अवस्था में करना हानि दे सकता है पर न करना कोई हानि नहीं देता ।

मैं किसका शिष्य हूँ ?

२५ ७ ६२ राजस्थान के उप-अर्थमन्त्री श्री चन्दनमलजी बँद दर्शन करने आए । साथ में श्री हीरालालजी कोठारी थे । ईमानदारी को लेकर आचार्यश्री ने कहा—‘चरित्रशील व्यक्ति को जब मैं देखता हूँ तो मुझे प्रसन्नता का अनुभव होता है । वास्तव में वही समाज उन्नत है जिसमें चरित्रशील व्यक्ति अधिक हो ।’ श्री चन्दनमलजी ने कहा—‘मैं जो कुछ करता हूँ उससे पहले एक भावना सहज उठती है—मैं किसका शिष्य हूँ ? स्मृति में चिपका हुआ आपका नाम उभर उठता है । कहीं मुझसे ऐसा कार्य न हो जाए जिससे दूसरों को कहने का अवसर मिल जाए कि आचार्यश्री-

तुलसी के अमुक शिष्य ने ऐसा काय किया। मेरी दृष्टि में आपका नाम ही परोक्ष में ईमानदारी की प्रेरणा देता है। वस्तुवृत्त्या मेरी सच्चाई में आपका ही हाथ है।'

यदि प्रत्येक व्यक्ति इस सूत्र को लेकर चले कि मेरे क्रियाकलापो से दूसरो पर आरोप न आए तो समाज की उन्नति में सन्देह की गुजाइश नहीं रह जाती।

एकता का प्रतीक

२८ ७ ६२ इस वर्ष की चातुर्मास फडदी 'तालिका पत्र' भाई वसन्तीलाल तलेसरा लेकर आया। आचार्यश्री ने कुछ क्षण उसे देखा और सहसा मुह से निकला—'यह एकता का प्रतीक है।' सूत्र रूप में इस वाक्य को सुन मैंने मन में विम्लेषण करना प्रारम्भ किया। यह छोटा-सा वाक्य कितने भावों की अभिव्यजना साथ लिए चलता है। सगठन की सुदृढता, शिष्यों की अनुशासनप्रियता और एक आचार्य के कुशल नेतृत्व का उज्ज्वल प्रतीक है। चातुर्मास के शुरु होते ही गाव-गाव से माग आने लगी कि फडदी भेजो। यह एक ऐसा दण है जिसमें तेरापथ के हर साधु-साध्वियों का चातुर्मास 'हस्त आमलक' की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। न केवल तेरापथी भाई ही अपितु दूसरे जैन भाई भी इसके लिए लालायित रहते हैं।

जो आया है वह एक दिन

श्री वस्तीमल छाजेड सिरियारी के प्रतिष्ठित श्रावक थे। उनमें गण और गणी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। आचार्यश्री की दक्षिण-यात्रा के लिए उनमें बड़ी उमंगें थी। अभी व्यावर में आचार्यश्री की सेवा का लाभ लेकर गये थे। कुछ ही दिनों पहले वे काल के हाथ चले गये। आज उनका ज्येष्ठ पुत्र ताराचन्द दर्शन करने आया, जिसने दो साल पहले पचीस वर्ष की उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य स्वीकार कर युवको के सामने एक आदर्श खड़ा किया था। आँखों में आर्द्रता देख आचार्यश्री ने कहा—'जो आया है वह एक

दिन निश्चित जाएगा। तुम्हारे पिता नहीं रहे क्या इसीलिए दुख कर रहे हो? मुझे देखो—मेरे पिता (पूर्व आचार्य कालूगणी) २२ वर्ष का मुझे छोड़ चले गए। सारा भार सम्भालना पड़ा। तुम्हारे पिता में शासन के प्रति कितनी निष्ठा थी, शासन के कार्य में वे सदा आगे रहते थे। आज उनकी जिम्मेवारी तुम पर आ गई है।’

३० ७ ६२ विचार परिषद् में बोलते हुए श्री भागीरथजी वैद ने कहा—‘भारतीय संस्कृति में संस्कारों का प्रमुख स्थान है। पहले बालक को माता-पिता के संस्कार मिलते हैं। विद्यार्थी के रूप में जब वह शिक्षालय में प्रवेश करता है उस समय अध्यापकों से भी संस्कार मिलते हैं। विद्या-ग्रहण काल में धर्म की पुष्टि के बिना संस्कार जीवन का निर्माण नहीं कर पाते। आचार्यश्री तुलसी का जीवन धर्म के संस्कारों से रंगा हुआ है, इसीलिए हजारों नर-नारी इनके पास आते हैं। मैं इनकी प्रशंसा करना नहीं चाहता किन्तु सत्य है इसलिए रोक भी नहीं सकता। देह सबके है, आपके भी है, हमारे भी है, फिर इनके प्रति इतना आकर्षण क्यों? सबका उत्तर एक ही है कि इनका जीवन धर्माचरण से संपृक्त है। धर्म के अभाव के कारण ही आज की शिक्षा-पद्धति दोषयुक्त बनी हुई है, जिसमें आमूल परिवर्तन करना आवश्यक है।’

साध्वीश्री स्नेहकुमारीजी ने इसी विषय को स्पर्श करते हुए कहा—‘जीवन में जो प्रकाश विद्युत् सूर्य से नहीं मिलता, वह शिक्षा से मिलता है। शिक्षा का प्रकाश स्थायी रहता है और उसके आलोक में मनुष्य जीवन भर चलता है। आज का विद्यार्थी समुद्र की गहराई और एवरेस्ट की ऊंचाई जान लेता है, पर अपने जीवन की गहराई नहीं मापता।

अध्यापक अक्षर-ज्ञान देते हैं पर हृदय नहीं। इसीलिए विद्यार्थी को अक्षर-ज्ञान मिल जाता है पर संस्कार नहीं मिलते। जीवन-संस्कार न मिलने से विद्या अभिशाप बन जाती है।’ अन्त में आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में कहा—‘शिक्षा का विषय जनसाधारण के लिए भोग्य नहीं है। इसका सम्बन्ध बौद्धिकों से है। इस दृष्टि से उदयपुर क्षेत्र अनुपयुक्त

नहीं है। कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में यह राजस्थान की काशी है।

जहा सुई समुत्ता पडियावि न विणस्सइ।

तहा जीवे समुत्ते ससारे न विणस्सइ॥

जीवन सूई है और शिक्षा घागा है। सूत्र सहित सूई गुम होने पर भी सुगमता से मिल सकती है वैसे ही सूत्र-ज्ञानयुक्त जीवन कदाचित् भटक जाने पर भी सन्मार्ग पर आ जाता है। शिक्षा के साथ आधुनिक शब्द जुड़ते ही सिर ठनकने लगता है। आधुनिक और अतीत शब्द जुड़ने मात्र से कोई शिक्षा अच्छी या बुरी नहीं होती। बुरी है उसकी कमियाँ। आवश्यकता है कमियों को शिक्षा से बाहर निकाल दें। आधुनिक भारत अभिमन्यु है जिसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना तो आता है पर कमियों से निकलना नहीं आता। बाहर निकलने के लिए उसका मन तड़पता है पर बधन को तोड़कर निकल नहीं रहा है। देश के नेता व शिक्षाशास्त्री शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे हैं। याद रखिए, परिवर्तन करने के लिए बाहर से कोई ईश्वर नहीं आएगा। इसका चिन्तन दूसरो पर ब्यो छोड़ें ? दूसरा चिन्तन करेगा भी क्यों ? यह कार्य देशवासियों को ही करना होगा। कुछ आए और कार्य कर गए, कुछ कर रहे हैं और कुछ करेंगे। यह काय एक का नहीं अनेक शिक्षा-शास्त्रियों का है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है।

गांधीजी अपने युग में आए और उन्होंने शिक्षा-पद्धति में अपने विचारों की एक कड़ी और जोड़ दी। उन्होंने कहा—‘चालू शिक्षा-पद्धति कोरी ज्ञानात्मक है। इससे ज्ञान मिलता है पर जीवन भारभूत बन जाता है। सुधार के लड़के को बी० ए० पास होने पर लकड़ी का काम करने में शर्म आती है। किसान का ग्रेजुएट लड़का खेत में हल कैसे चलाये ? उसे ऑफिस चाहिए। प्रत्येक वर्ग की यही स्थिति है। शिक्षित होने पर घर के पं में सम्मान का प्रश्न सामने आता है। बेरोजगारी बढ़ने से दुर्व्यवस्था जाती है। इस दृष्टि से शिक्षा-पद्धति में बुनियादी तालीम और देती

चाहिए।' उनके विचार युग के अनुकूल थे। आवश्यकता का हल था, इस लिए वे स्थिर हो गए।

बुनियादी तालीम के बावजूद भी शिक्षा दोषमुक्त नहीं हो रही है, इसलिए शिक्षा-पद्धति फिर परिवर्तन मांगती है। कुछ ही महीनों पहले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री श्री कालूलाल श्रीमाली आए थे। शिक्षा की चर्चा चल पड़ी। उन्होंने कहा—'इस विषय में जो आपके विचार हैं, उनको श्री श्रीप्रकाशजी आपसे मिलें तो आप उन्हें अवश्य बताएँ। शिक्षा चल रही है बुनियादी शिक्षा के प्रकाश में आ चुकी है।

मेरा मुझाव है कि शिक्षा-पद्धति में एक तीमरी कड़ी और जुड़ने में बुनियादी शिक्षा कार्यकारी हो सकती है। वह है—आध्यत्मिकता के बिना जीवन में सम्कार नहीं आएँगे। तदनुकूल आध्यात्मिक साहित्य मृज्ज भी आवश्यक अग वन गया है। साहित्य में समन्वयात्मक नीति द्वारा काम करने से किसी को कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि अमुक तत्त्व हमारे धर्म के विरुद्ध है। मेरी दृष्टि में जब तक शिक्षा में धर्म अनिवार्य नहीं बनेगा, मुद्धार सम्भव नहीं है।

मेरा दृष्टिकोण केवल जैन धर्म या अन्य किसी परम्परा की शिक्षा के लिए नहीं है। जैन, बौद्ध, वैदिक आदि तो परम्पराएँ हैं। मूलतः अहिंसा और नित्य की अखण्ड साधना है। धर्म वही होता है, जिसके बिना विकास न हो सके। धर्म जीवन-विकास का अन्तिम कारण है। जो अन्तिम कारण होता है वही मुख्य होता है।

एक समय कान, नाक, आँख, जीभ, पैर, मन और प्राण में विवाद हो गया। सब अपनी-अपनी प्रशंसा करने लगे और अपने को बड़ा बताने लगे। न्याय के लिए प्रजापति के पास पहुँचे। उन्होंने कहा—'एक-एक वर्ष के लिए सब चले जाओ। जिसके जाने के बाद भी पीछे काम चलता रहेगा, वह बड़ा नहीं। बड़ा वह है जिसके चले जाने के बाद कार्य ठप्प हो जाए।' सब ने एक स्वर में स्वीकार किया। कान गया तो देखा कि गूंगा आदमी मसार में अपना काम चलाना है। आँखें जाने से अन्धा और जीभ जाने से

मूक भी अपना काम चलाते देखे गए हैं। लगडा भी ससार में जीता है। अमनस्क प्राणी भी जीते हैं। अन्त में प्राण का नम्बर आया। जब वह जाने लगा, सबके काम रुक गये। सबने कहा—‘आप मत जाइये, आप ही सब में बड़े हैं।’

धर्म भी वही बड़ा है जिसके बिना जीवन न चल सके। किसी सम्प्रदाय के न रहने से कोई कार्य नहीं रुकता। यदि सत्य, अहिंसा आदि धर्म नहीं रहते हैं तो जीवन दूभर बन जाता है। इसलिए सत्य, अहिंसा की साधना शिक्षा में अत्यन्त आवश्यक है। मैं जो कहता हूँ धर्म शिक्षा में ही नहीं, हर प्रवृत्ति में आवश्यक है।

३१ ७ ६२ हाजरी में प्रवचन करते हुए आचार्यश्री ने कहा—‘साधुओ ! साधना के लिए शरीर को पहला साधन माना है। उसे टिकाए रखने के लिए आहार की अपेक्षा होती है। तुम्हें जो कुछ मिलता है उसका साधन एकमात्र भिक्षा ही है। इसलिए भिक्षा-ग्रहण के समय मर्यादा को न भूलें। गवेपणा और ग्रहणैषणा की अपेक्षा करने वाला मर्यादा से पीछे हटता है। ये दोनों भिक्षा के काल में प्रति समय स्मृति में रहने चाहिए। ग्रहणैषणा के बाद भोगैपणा आती है। भोगैषणा का तात्पर्य है—भिक्षा को खाते समय समभाव रखना। गवेपणा और ग्रहणैषणा की अपेक्षा भोगैपणा की साधना कठिन होती है।

तित्तग कटुय व कसाय, अबिल व महुर लवण वा
एय लद्ध मस्तद्व पउत्त, महु-घय व भुजेज्ज सजए

॥५॥१॥२७॥

अरस विरस वावि सूइय वा असूइय

भिक्षा में कभी खट्टा मिलता है, कभी मीठा, तीखा, कड़ुवा, कबैला। कभी रस-रहित तो कभी नीरस। कभी मनोनुकूल तो कभी मन के प्रतिकूल। साधना कहती है, भिक्षा में जो भी मिले उसे समभाव से खाए।

मनोनुकूल भोजन की प्रशंसा करके खाना समय को कोयला बनाना

है। अमनोनुकूल भोजन की निन्दा करके खाना, सयम को घुर्आँ बनाना है। मनोज्ञ और अमनोज्ञ भोजन को समभाव से खाना सयम को पुष्ट करना है। यही भोगैपणा है।

साधक को अन्वेपणा करते रहना चाहिए कि अमुक पदार्थ का शरीर और मन पर क्या असर पड़ता है। जिस पदार्थ के खाने से स्वाध्याय और ध्यान में बाधा आए, उससे बचते रहना चाहिए। मेरा अनुभव है कि शाम को हल्का भोजन करने से शरीर में स्फूर्ति और मन में प्रसन्नता बनी रहती है। गरिष्ठ भोजन से आलस्य बढ़ता है और स्वाध्याय ध्यान में मन नहीं लगता।

कुशल-अनुशासन

दर्शनार्थी यात्रियों की सुविधार्थ नवनिर्मित 'महावीर नगर' (जिसमें दो सौ से अधिक टीनों के घर हैं) आज कार्यक्रम लेकर पधारना हुआ। प्रवचन-स्थल पर पड़ी मेज पर आचार्यश्री की दृष्टि गई तो पूछा—'यह मेज यहाँ क्यों रखी?' दबी आवाज से कुछ अस्पष्ट भावों का संकेत मिल रहा था। आचार्यश्री ने साधुओं को दूसरी मेज लाने के लिए कहा—'क्योंकि यह मेज साधुओं के निमित्त यहाँ आयी थी। पाठक सोचेंगे ऐसी क्या घटना है जो उल्लेखनीय हो। घटना मूल्यवान इसलिए है कि इसकी भूमिका में साधक की जागरूकता बोल रही है।

नियति का चक्र

प्रयत्न के बाद भी सफलता नहीं मिलती तब मानना पड़ता है कि पुरुषार्थ के अलावा भी एक तत्त्व है और वह है नियति। किसने कल्पना की थी कि आसकरणाजी चोरडिया (लाडनूवासी) आचार्यश्री के साक्षात् दर्शन न कर सकेंगे। लाडनू से चलकर रात को नौ बजे उदयपुर पहुँचे। महावीरनगर में ठहरे। शरीर से अस्वस्थ थे। सोचा, कल दर्शन हो जाएगा। रोग बढ़ने लगा। महावीरनगर के कार्यकर्त्ताओं ने डाक्टर की व्यवस्था

की। डाक्टर आया पर विकराल काल डाक्टर के देखते-देखते रात को ग्यारह बजे प्राणों को ले गया। नियति को यही मान्य था, ऐसा मानकर सन्तोष किया।

शहर में सधार्मिक भाइयों की व्यवस्था और सहयोग ने उनके परिवारवालों को यह अनुभव नहीं होने दिया कि हम अपने घर से कहीं बाहर हैं।

श्री हीरालाल कोठारी ने कहा—‘यह देखकर हमें आश्चर्य हुआ कि अन्तर्क्रिया के समय अधिकांश हम उदयपुरवासी थे, अन्य भाइयों ने इस कार्य को या तो आवश्यक नहीं समझा या वे व्यवहार पर चलना नहीं चाहते।’

आचार्यप्रवर ने कहा—‘दूसरों ने शायद व्यवहार निभाना आवश्यक न समझा होगा किन्तु व्यवहार और आदर्श दोनों का अपना-अपना स्थान है। व्यवहार के स्थान में आदर्श और आदर्श के स्थान पर व्यवहार का प्रवर्तन होता है वहाँ अनेक उलझने पैदा होती है।’

मध्याह्न में आचार्यश्री ने अपने प्रवचन के प्रसंग में कहा—‘दर्शन की भावना लेकर वह भाई आया था। साक्षात् दर्शन नहीं हुआ, फिर भी वह उसी पथ पर था। मानना चाहिए भावना से उसको दर्शन हो गए।’

जीवन में प्रयोग

१८६२ एक व्यक्ति कहने लगा—‘मैंने अणुव्रतों के नियमों को स्वीकार कर उसमें ‘जातीयता के कारण मैं किसी को अस्पृश्य नहीं मानूँगा’ नियम पर चिन्तन किया और सोचा उस नियम का क्या मूल्य है, यदि वह जीवन-व्यवहार में न आए।’ अतः सक्रिय रूप देने के लिए मैंने अपनी दुकान में एक हरिजन के लडके को रख लिया। साथी घबराए, पिताजी नाराज हुए और परिवारवाले मुह बनाने लगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। मैं अपने चिन्तन पर दृढ़ था। तनिक भी घबराहट मुझे नहीं हुई क्योंकि मेरा मार्ग सही था। मुझे तो हँसी आती थी, इस युग में उनके

सस्कारो को देखकर। घर में विचार-भेद बढ़ने लगा, तब मैं आचार्यश्री के पास गया। मार्गदर्शन मांगा। आचार्यश्री ने मेरी परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने कहा—‘व्यर्थ में किसी से सघर्ष मोल लेने में क्या फायदा है?’ मेरे दिल को यह स्वीकार नहीं हुआ। मैंने कहा—‘मैं अपने विचारों पर दृढ़ हूँ। सघर्ष में भी अडिग हूँ।’ दूसरे क्षण उन्होंने मेरी भावना को बल देते हुए कहा—‘व्यक्ति को जाति और वेश से आकना भूल है। मनुष्य का अकन मनुष्यता से होना चाहिए। सघर्ष मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, पर घबरानेवाले इसमें कभी सफल नहीं होते।’

२८६२ रात को आगम-गोष्ठी की बैठक हुई। इसमें आगम-सम्बन्धी अन्वेषणात्मक एक भाषण होता है, फिर तत्सम्बन्धी प्रश्नोत्तर चलते हैं। आज की गोष्ठी के वक्ता थे मुनिश्री भीठालालजी ‘मधुर’। विषय था ‘वनस्पति की सजीवता’। आगम-गोष्ठी प्रायः गुरुवार को ही होती है। कभी-कभी इस गोष्ठी को आचार्यश्री के सान्निध्य का लाभ भी मिल जाता है। अधिकांशतया मुनिश्री नथमलजी के सान्निध्य में चलती है। भाषण करते हुए मुनिश्री ने कहा—‘आगम-साहित्य में वनस्पति-जगत् का विश्लेषण बहुत समृद्ध है। आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार वनस्पति की परिभाषा फूल के बिना फलवान वृक्ष है किन्तु आगमों में हरित्काय मात्र के लिए वनस्पति शब्द व्यवहृत हुआ है। वनस्पति की सजीवता आगम ही नहीं, आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। विशिष्ट खुराक के भावाभाव में मनुष्यों की भांति उसमें भी उपचय-अपचय प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वनस्पति, पृथ्वी, वृक्ष, अध्यारुह और उदकयोनिक जीव त्वचा-स्पर्श से भोजन करते हैं। पृथ्वीयोनिक पृथ्वी का स्नेह ग्रहण करते हैं और उसके साथ पानी, तेजस वायु वनस्पति और त्रिसजीवों के शरीर का भी भोजन ग्रहण करते हैं। नर-भक्षी मानव का खून चूसने वाले वृक्ष आज-कल भी क्वचित् उपलब्ध होते हैं। वृक्ष का घटक जीव समूचे वृक्ष में व्याप्त होता है। उसके अवयव—मूल-कन्द, स्कन्ध आदि उत्पन्न होने वाले जीव वृक्षयोनिक कहलाते हैं। वृक्ष के ऊपर उत्पन्न होने वाले वृक्ष अध्या-

रह-योनि क और पानी में उत्पन्न होने वाली वनस्पति उदकयोनि क कहलाती है। उत्पत्ति की दृष्टि से वनस्पति के अग्रबीज, मूलबीज आदि चार-पाच या छ भेद भी किए गए हैं। इन्हें बीज-काय कहते हैं।

अदृश्य वनस्पति सूक्ष्म और दृश्य वनस्पति बादर कहलाती है। सूक्ष्म समूचे लोक में व्याप्त है और बादर लोक के एक भाग में। निवासस्थान की दृष्टि से बादर वनस्पति के दो भेद किए गए हैं—एक शरीर में एक जीव, वह प्रत्येकशरीरी और एक शरीर में अनन्त जीव रहे, वह साधारणशरीरी बादर वनस्पति कहलाती है। प्रत्येकशरीरी के वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, ग्राह्मी, पर्वग, तृण, वलय, हरित, औषधि, जलद और कुहणा—ये बारह प्रकार हैं। एकास्थिक और बहुबीजक, ये दो प्रकार वृक्ष के हैं। जिस वृक्ष के फल में एक अस्थि गुठली है, वह एकास्थिक और जिसका फल अनेक बीजों वाला हो, वह बहु-बीजक कहलाता है। मूल, कन्द, तना, छाल, शाखा, कोपल, पत्ता, पुष्प, फल और बीज—ये दस वृक्ष के अवयव हैं। प्रत्येक साधारण वनस्पति की पहचान का सरल तरीका प्रज्ञापना में वर्णित है। जिस वनस्पति के मूल आदि टूटने पर टेढ़े-मेढ़े हो वह प्रत्येकशरीरी वनस्पति है और जिसके मूल आदि टूटने पर चक्राकार एक समान हो वह साधारणशरीरी वनस्पति है। साधारणशरीरी वनस्पति में एक शरीरा-श्रयी अनन्त जीव होते हैं। उनमें एक जीव जो आहार के पुद्गल समूह ग्रहण करता है वह तत्शरीरस्थ सभी जीवों के उपभोग में आता है और बहुत सारे जीव जिन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं वह एक जीव के उपभोग वनते हैं। उनके आहार उच्छ्वास-निश्वास, शरीर-निर्माण और मृत्यु—ये सभी काम एक साथ होते हैं। इस प्रकार नर दुर्लभ साम्यवाद के सूत्र में उनका जीवन बधा हुआ होता है। समय की अल्पता के कारण आगामी गोष्ठी इसी विषय पर चलने को निश्चित हुई।

५८६२ आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल श्री श्यामसुन्दर वैद्य ने विचार-परिपद में अभ्यागत वक्ता के रूप में भाग लिया। साध्वीश्री मजुलाजी के वाद आचार्यश्री ने कहा—'वर्तमान का वायुमंडल शुद्ध नहीं

है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु को सदेह की आखो से देखता है। और क्या, उसे अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। तब भला सत्य में, आचार में और धर्म में सन्देहशील बने, इसमें आश्चर्य ही क्या है ?’

सशयशील सशय में उलझकर अपना विनाश कर लेता है। सशय शब्द बुरा नहीं है। जहा वह जिज्ञासा के साथ पलता है वहा वह ज्ञान का जनक बन जाता है। अज्ञ और सर्वज्ञ, इन दो प्रकार के व्यक्तियों को सदेह नहीं होता। अज्ञो को इसलिए नहीं होता कि वे कुछ नहीं समझते, सर्वज्ञो के लिए ज्ञातव्य अवशेष नहीं रहता, शेष व्यक्तियों में सशय अवश्य उठता है। सशय निर्णय मागता है। निर्णय के प्रयत्न से ज्ञान बढ़ता है।

मनुष्य चेतनशील प्राणी है। उसकी चेतना दो धाराओं में बहती है—श्रद्धा-विश्वास और तर्क-बुद्धि। ज्ञान ग्रहण के लिए बुद्धि भी साधन है और श्रद्धा भी। ज्ञेय दो प्रकार के हैं—हेतुगम्य और श्रद्धागम्य। अविकाश तत्त्व अहेतुगम्य होते हैं। जहा तर्क अटक जाती है, वहा श्रद्धा उसको आगे बढ़ाती है। मनुष्य के सींग क्यों नहीं उगते ? अग्नि में उष्णता क्यों होती है ? ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जहा तार्किक को भी स्वभाव की शरण लेनी होती है। श्रद्धेय के प्रति तर्क नहीं हो सकता है। तर्क वही उठता है जहा पूर्ण विश्वास का अभाव हो। डाक्टर निदान कर दवा देता है। रोगी पूछे—‘क्या दवा है ? क्यों दी जाती है ? इससे क्या होगा ?’ इन प्रश्नों का उत्तर डाक्टर रोगी को नहीं देगा। वहा विष को भी दवा मानकर डाक्टर के विश्वास पर ली जाती है। हर क्षेत्र में तर्क ग्राह्य नहीं है। जहा व्यवहार में तर्क प्रवेश पा लेता है वहा सम्बन्ध शिथिल हो जाते हैं। हेतुगम्य को श्रद्धा से और श्रद्धागम्य को हेतु से ग्रहण करने पर वस्तु की यथार्थता हाथ नहीं आएगी।

धर्म श्रद्धागम्य के साथ हेतुगम्य भी है। धर्म केवल क्रियाकांड उपासना तक ही सीमित नहीं है। उसका क्षेत्र विशाल है। वह एक क्षेत्र में रुढ़ नहीं है। उसमें अनुसन्धान के लिए अवकाश रहता है।

धर्म का परिणाम

प्राज्य राज्य सुभगदयितानन्दनानन्दनाना
रम्य रूप सरसकविता चातुरी सुस्वरत्वम् ।
नीरोगत्व गुणपरिचय सज्जनत्व सुबुद्धि ,
किन्तु ब्रूम फलपरिणति धर्मकल्पद्रुमस्य ।

राज्य, वैभव, स्त्री, अधिकार इनको धर्म का परिणाम मानते हैं। यदि ये धर्म के फल हैं तो रूस और अमेरिका सबसे बड़े धार्मिक होंगे। लोग धर्म से धन न मिलने पर निराश हो जाते हैं। उपासना, भक्ति और सेवा को कोसते हैं। पर मेरा इसमें मतभेद है। मेरी दृष्टि में ये पुरुषार्थ व कृतकर्म के परिणाम हैं। धर्म के परिणाम हैं—आचार-शुद्धि, चिन्तन की स्वस्थता और जीवन की पवित्रता। अपवित्रता में भी पवित्रता को दूध निकालने वाला धार्मिक होता है। क्रियाकाण्ड में रचा-पचा मानव यदि अपनी वृत्तियों पर नियन्त्रण नहीं पाता है, पाप करने में उसे सकोच नहीं होता है, तो मानना चाहिए धर्म के शुद्ध रूप को वह नहीं समझ सका। धार्मिक व्यक्ति को अधिक आवेश आता है या बार-बार क्लेश करता है, तो समझना चाहिये धर्म उससे बहुत-बहुत दूर है। सहिष्णुता, समता, सरलता, ये धर्म के साधन हैं। इनसे जीवन पवित्र बनता है और स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है।

चिकित्साशास्त्र पद्धति में डाक्टरों ने रोग का कारण कीटाणु माना है। पर आजकल नये-नये प्रयोग चलते हैं। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धति निकल रही है। उपवास से चिकित्सा करते हैं, कहीं ध्यान से भी चिकित्सा की जाती है। मानसिक अशुद्धि को रोग का कारण मानते हैं। दवा-सेवन से न मिलने वाली स्वस्थता जीवन की पवित्रता से मिल जाती है। कलकत्ता में एक प्रयोग किया गया। ध्यान व एकाग्रता में स्थित व्यक्ति पर बाह्य वातावरण, धूप-ताप का बहुत कम असर हुआ। फलित निकला—जो जितना अधिक ध्यान करता है वह उतना ही स्वस्थता का

अनुभव करता है। ध्यान, एकाग्रता, मानसिक सतुलन—ये धर्म के आन्तरिक रूप हैं। इनसे आत्मा का शोधन होता है।

धर्म के क्रिया कांडो को छोड़कर उसका शेष रूप बुद्धिगम्य है। क्रियाकांड भी जो सार्थक होते हैं, जिनसे जीवन उन्नत बनता है। वे बुद्धिगम्य धर्म के ही अंग हैं। शेष क्रियाकांड रूढ़ि की श्रेणी में चले जाते हैं, सम्भवतः वे धर्म न भी हों।

एक विचार आता है—धर्म का युग बदल गया, अध्यात्म का जमाना आया है। मेरी दृष्टि में धर्म और अध्यात्म दो नहीं हैं। धर्म और सम्प्रदाय अलग-अलग हैं। सम्प्रदाय ही धर्म नहीं है। यह तो अपनी-अपनी परम्परा है। सम्प्रदाय धर्म की साधना के साधन हो सकते हैं पर धर्म को अपने में बाध नहीं सकते। आज सम्प्रदाय का मोह जाग उठा है। सब अपने-अपने सम्प्रदायों को आगे लाना चाहते हैं, सख्या बढ़ाना चाहते हैं। यह स्वार्थवाद है।

दिल्ली के रोटरी क्लब में मुझसे एक प्रश्न पूछा गया—‘आज जैनो की सख्या बहुत कम है, दस-बीस लाख है। इतनी कम क्यों?’ मैंने उत्तर दिया—‘जितनी सख्या है मुझे उसमें भी सन्देह है। क्या वे जैन हैं जो जैन का अर्थ तक नहीं जानते?’ बहुत-से नामधारी जैन हो सकते हैं, पर यथार्थ में नहीं। वस्तुतः जैन वह है जिसकी आत्म-विजय, मंत्री और अहिंसा के प्रति निष्ठा हो। इस तत्त्व-प्रसार की दृष्टि से जैनो की सख्या कम नहीं। केवल जैन की छाप मात्र से कोई जैन नहीं होता। सख्या की पूर्ति अवश्य हो जाती है।

धर्म सबके लिए है। शिक्षित, अनपढ़, ग्रामीण, नागरिक आदि भेद उसमें नहीं हो सकते। आवश्यकता है धर्म के अबुद्धिगम्य तत्त्व को श्रद्धा से और बुद्धिगम्य तत्त्व को बुद्धि से स्वीकार कर जीवन में उतारें। आयुर्वेद तत्त्व मृतप्राय हैं। दूसरी चिकित्सा आगे आ रही है। इसका कारण यही है कि आयुर्वेद में अनुसंधान के द्वार खुले नहीं रहे, नये उन्मेष नहीं जगे। धर्म को जीवन में उतारकर नये-नये प्रयोग करते रहे। नये उन्मेष न

आने से घर्म मृतप्राय हो जायगा, रूढ़ बन जायगा। घर्म की अमरता चाहने वाले उसको जीवन-प्रयोगो में उतारकर नये-नये उन्मेष जगाए।

रात को मुनिश्री नथमल का 'जीवन और दर्शन' पर विशेष प्रवचन हुआ। अन्त में आचार्यश्री का प्रवचन हुआ।

फिर क्या था, वे चरणो में लुढ़क गए

६८६२ व्याख्यान-समाप्ति के बाद श्री अम्बालाल पगारिया के पुत्र भँवरलाल ने प्रार्थना की—'यहाँ गर्म है, वहाँ पगारिया प्रिंटिंग प्रेस पधारें तो ठंड रहेगी।' श्री पगारिया की भावना को लक्ष्य करके आज फिर आचार्यश्री उनके घर पधारे। मुझे भी सेवा का अवसर मिल गया। आचार्यश्री ने आगम कार्य, जो कि उसी मकान में मुनिश्री नथमलजी व अन्य साधु कर रहे हैं, की जानकारी ली। एक भाई ने कहा—'मैं केवल आपके दर्शन करने के लिए गया था। आते समय वदना की तो आपने ध्यान नहीं दिया। मागलिक पाठ में भी अरुचि-सी दिखाई। मैंने सोचा, आपकी दृष्टि नहीं है, तब यहाँ आने से क्या? तभी से मैं दूर होता गया।' आचार्यश्री ने पूछा—'फिर कभी तो नहीं आए?' 'आता कैसे, जबकि मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया था। ऐसा प्रसंग भी नहीं बना कि मैं आपके पास आऊँ।' आचार्यश्री ने कहा—'सम्भव है उस समय कार्य की व्यस्तता से वदना न भी स्वीकारी हो, पर श्रावक का कर्तव्य यह नहीं कि छोटी-सी बात को लेकर दूर हो जाए।'।

घटना साधारण है पर वह असाधारण इसलिए बनती है कि उसके पीछे कई भाई-बहनो की मनोवृत्तियाँ पलती हैं। वदना, गोचरी आदि को लेकर कुछ व्यक्ति नासमझी कर बैठते हैं। लेकिन यह नहीं सोचते कि हजारों व्यक्ति दर्शनार्थ आते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति की वदना आचार्यश्री ध्यानपूर्वक लेते रहें तो कितना समय लगेगा? क्या दूसरा कार्य वे कर सकेंगे? फिर भी आचार्यश्री इन सबका यथार्थ ध्यान रखते हैं। कभी ध्यान न भी जाय तो अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी को सन्तुष्टि न मिले

अनुभव करता है। ध्यान, एकाग्रता, मानसिक सतुलन—ये धर्म के आन्तरिक रूप हैं। इनसे आत्मा का शोधन होता है।

धर्म के क्रिया कांडों को छोड़कर उसका शेष रूप बुद्धिगम्य है। क्रियाकांड भी जो सार्थक होते हैं, जिनसे जीवन उन्नत बनता है। वे बुद्धिगम्य धर्म के ही अंग हैं। शेष क्रियाकांड रूढ़ि की श्रेणी में चले जाते हैं, सम्भवतः वे धर्म नहीं हैं।

एक विचार आता है—धर्म का युग बदल गया, अध्यात्म का जमाना आया है। मेरी दृष्टि में धर्म और अध्यात्म दो नहीं हैं। धर्म और सम्प्रदाय अलग-अलग हैं। सम्प्रदाय ही धर्म नहीं है। यह तो अपनी-अपनी परम्परा है। सम्प्रदाय धर्म की साधना के साधन हो सकते हैं पर धर्म को अपने में बाध नहीं सकते। आज सम्प्रदाय का मोह जाग उठा है। सब अपने-अपने सम्प्रदायों को आगे लाना चाहते हैं, सख्या बढ़ाना चाहते हैं। यह स्वार्थवाद है।

दिल्ली के रोटरी क्लब में मुझसे एक प्रश्न पूछा गया—‘आज जैनो की सख्या बहुत कम है, दस-बीस लाख है। इतनी कम क्यों?’ मैंने उत्तर दिया—‘जितनी सख्या है मुझे उसमें भी सन्देह है। क्या वे जैन हैं जो जैन का अर्थ तक नहीं जानते?’ बहुत-से नामधारी जैन हो सकते हैं, पर यथार्थ में नहीं। वस्तुतः जैन वह है जिसकी आत्म-विजय, मैत्री और अहिंसा के प्रति निष्ठा हो। इस तत्त्व-प्रसार की दृष्टि से जैनो की सख्या कम नहीं। केवल जैन की छाप मात्र से कोई जैन नहीं होता। सख्या की पूर्ति अवश्य हो जाती है।

धर्म सबके लिए है। शिक्षित, अनपढ़, ग्रामीण, नागरिक आदि भेद उसमें नहीं हो सकते। आवश्यकता है धर्म के अबुद्धिगम्य तत्त्व को श्रद्धा से और बुद्धिगम्य तत्त्व को बुद्धि से स्वीकार कर जीवन में उतारें। आयुर्वेद तत्त्व मृतप्राय हैं। दूसरी चिकित्सा आगे आ रही है। इसका कारण यही है कि आयुर्वेद में अनुसंधान के द्वार खुले नहीं रहे, नये उन्मेष नहीं जगे। धर्म को जीवन में उतारकर नये-नये प्रयोग करते रहे। नये उन्मेष न

तो पास न आना चिन्तनपूर्वक कार्य नहीं है। जो सन्देह बन गया है उसको साक्षात् पूछकर दूर कर लें, अन्यथा वह रात की परछाई की तरह बढ़ता ही जाएगा। रोग की सही चिकित्सा वार्तालाप से हो गई, सन्देह मिट गया। फिर क्या था, वे आचार्यश्री के चरणों में लुढ़क गये।

बड़ा धोखा

७८६२ 'परीक्षा में नकल नहीं करूँगा' नियम को सुन एक अध्यापक बोले—'आचार्यश्री।' यह नियम देखने में विद्यार्थियों से सीधा सम्बन्ध रखता है। विद्यार्थी आपके मामले में स्वीकार भी कर लेते हैं। पर इसका पूर्ण पालन नहीं होता।' जिज्ञासा हुई—'क्यों?' उन्होंने कहा—'इसके पीछे अध्यापकों का हाथ रहता है। लड़के पढ़ने में मन नहीं लगाते, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अध्यापक पर उसकी जिम्मेवारी आती है। अध्यापक उसे अपने सम्मान का प्रश्न मानकर चलते हैं, इसलिए प्रश्नपत्रों को पहले नकल करके दे देते हैं। नकल करने की प्रेरणा अध्यापकों से मिलने पर विद्यार्थी कहीं तक दूर रह सकते हैं।' आचार्यश्री ने कहा—'जहाँ से प्रामाणिकता की शिक्षा मिलनी चाहिए वहाँ यदि अप्रामाणिकता की ओर इशारा होता है तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है?'

८८६२ प्यारचन्दजी मेहता आये और अपने पुत्र डा० मदनकुमार मेहता को प्राप्त स्वर्णपदक आचार्यश्री के चरणों में रख कहने लगे—'बच्चे के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि वह अपने आराध्य गुरुदेव के चरणों में अपनी योग्यता का पुरस्कार चढ़ाए।' आचार्यश्री ने उसके पदक को देखा और उन लेखों को भी देखा, जिनके कारण अमेरिका के प्रिन्सटन विश्वविद्यालय के प्रो० डाइसन और रोचेस्टर विश्वविद्यालय के प्रो० मर्शाल ने अपने यहाँ अनुसन्धान के लिये आमन्त्रित किया था। उसकी योग्यता का अकन करते हुए आचार्यश्री ने कहा—'समाज को ऐसे युवकों पर सात्विक गौरव होता है।'

रेलमगरा (मेवाड़) के एक होनहार युवक मोहनलाल मेहता ने

अपनी असाधारण प्रतिभा और योग्यता से लोगो को चमत्कृत किया है। उसने १९५४ व ५६ से क्रमशः राजस्थान विश्वविद्यालय की बी० एस-सी०, एम० एस-सी० परीक्षाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। निरन्तर तीन वर्ष तक एम० एस सी० में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण कुलपति का स्वर्ण-पदक भी पाया। इसके बाद दो वर्ष तक इस सफल छात्र ने बम्बई की टाटा अनुसन्धानशाला में और तीन वर्ष तक पेरिस की साक्लेयुनिवर्सिटी में अनुसन्धान कार्य किया। इस अनुसन्धान के फल-स्वरूप पेरिस में उसे डॉक्टर ऑफ साइन्स की उपाधि मिली। उसकी इस सफलता से प्रभावित हो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिन्सटन विश्वविद्यालय के प्रो० डाइसन और रोचेस्टर विश्वविद्यालय के प्रो० मर्शाल ने भी उसे अपने यहाँ अनुसन्धान-कार्य के लिये निमन्त्रित किया।

जप और इन्द्रिह-निग्रह

१० न ६२ सीधी-सादी पोशाक में एक बहन मौन खड़ी थी। वह अभी आचार्यश्री के प्रवचन को श्रवण कर यहाँ आयी थी और आचार्यश्री से कुछ बात करना चाहती थी। मौन खोलते हुए उसने कहा—‘मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ—अगर आपको समय हो तो?’

आचार्यश्री—‘क्या अभी?’

बहन—‘यदि समय मिल जाये तो।’

आचार्यश्री टहल कर बैठ गये। बहन-भाई भी बैठ गये। प्रश्न वैयक्तिक था और विचारों का उलझन एक सीधा मार्ग माँगता था। वह था—‘मैंने इन्द्रिय और मन पर निग्रह का अभ्यास कुछ हद तक कर लिया है पर समय पर जप और उपासना नहीं कर पाती। यह मेरी उलझन है।’ आचार्यश्री ने उत्तर दिया कि फिर चिन्ता करने जैसी बात नहीं।

पाठक सोचेंगे, आचार्यश्री क्रियाकाण्डों में उपेक्षा के भाव रखते हैं। वस्तुमत्त यह नहीं है। जप क्यों किया जाता है? इसलिये कि स्वयं का मानस तदनुकूल बन जाये। जीवन में गुणों का विकास हो। इस दृष्टि से

जप साधन और गुण साध्य है। यदि साधन के बिना साध्य की सहज उपलब्धि हो तो वहाँ साधन की क्या अपेक्षा है ? आचार्यश्री ने इसलिये वहन से कहा—‘इन्द्रिय-निग्रह का गुण यदि विद्यमान है तो जप का समय पर न होना कोई खास बात नहीं।’ वहन ने प्रश्न का उत्तर ले प्रमन्नता का अनुभव किया। वहन राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री जवान-सिंह राणावत के भाई की पत्नी थी।

मध्याह्न में कई वकील और वैद्य सम्पर्क में आये। प्रश्नोत्तर ने एक गोष्ठी का रूप ले लिया। वैद्य एसोसिएशन के डाइरेक्टर ने पूछा—‘क्या आप अणुव्रतों के माध्यम से अपने सम्प्रदाय का प्रचार करना चाहते हैं ?’ आचार्यश्री ने उत्तर दिया—‘अणुव्रत-आन्दोलन में मानव-धर्म की रूपरेखा है, जो सर्वधर्मसम्मत है। सम्प्रदाय में एक धर्म विशेष का तत्त्व मिलता है। दोनों की दो दिशाएँ हैं। अणुव्रत के नाम पर सम्प्रदाय का प्रचार बौद्धिक जगत् में कब तक चल सकता है ? दूसरा तथ्य है अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक के नाते लोगों से सम्पर्क भी होता है। मेरे व्यक्तिगत परिचय में सम्प्रदाय के आचार्य का दूसरा रूप भी उन्हे मिलता है। इस माध्यम से सम्प्रदाय का सहज प्रचार हो, उसे मैं रोक भी नहीं सकता। वस्तुतः किसी तत्त्व की ओट में दूसरे तत्वों का प्रचार करना जनता के साथ बोखा करना है।’

एक युगल

१२ ८ ६२ युगलिया काल सतयुग कहा जाता था। एक युगल पैदा होता, सहोदर होने से भाई-बहन कहलाते। आगे चलकर वे ही पति-पत्नी के रूप में जीवन विताते। वर्तमान कलियुग में चल रहा है। आश्चर्य तब होता है कि युगल पति-पत्नी वनकर्म चलता है और आगे वही भाई-बहन बन जाता है। दोनों प्रक्रियाओं में दो सम्बन्ध हैं—भाई-बहन और पति-पत्नी का। एक में भाई-बहन का सम्बन्ध पहले बनता और दूसरी प्रक्रिया में बाद में। पहले में ब्रह्मचर्य में अब्रह्मचर्य की ओर गति है, हमारे में अब्रह्म-

चर्य से ब्रह्मचर्य की ओर। वास्तव में कलियुग में ऐसे युगलो का होना सतयुग की विस्मृति कराता है। उनमें एक युगल है—राणमलजी जिरा-वाला (कोप्पल) और उनकी पत्नी। इनकी उम्र बयालीस वर्ष की है और पत्नी की चौतीस वर्ष की। राणमलजी बाईस वर्ष की उम्र में पति बने। तैंतीस वर्ष के और पचीस वर्ष के उभरते यौवन में दोनों ने भाई-बहन का सम्बन्ध बना लिया। ब्रह्मचर्य की साधना में शेष जीवन को लगा दिया। अन्तिम पुत्री विमला जब गर्भ में आयी तो उन्होंने अपना मुह भोगों से मोड़ लिया। उसी वर्ष से लेकर आज तक इस युगल ने समान तपस्या की। सावन और भाद्रव में एकान्तर तप, वि० स० २०१६ से सावन में बेले बेले और भाद्रव-आसोज में एकान्तर किया। इस वर्ष चोले-चोले तप में चल रहे हैं। उपवास से लेकर नौ दिन तक की तपस्या की। पन्द्रह दिन और इकत्तीस दिन की लगातार तपस्या की। इनका मानस धार्मिक सस्कारों व श्रद्धा से इतना पूरित है कि बारह महीनों में आठ मास साधुओं की सेवा में बीतता है। स्व तपस्या में स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान सतत चलता है। प्रामाणिकता उनके जीवन की सहचारिणी है। स्वयं ही नहीं, सारा परिवार अनुव्रती है। गृहस्थ अवस्था में ऐसे युगल आदश बनकर जनसाधारण को प्रेरणा देते हैं।

आज की विचार परिषद् का विषय था—‘भौतिकता और आध्यात्मिकता’। भाषण को प्रारम्भ करते हुए साध्वी रतनश्रीजी ने कहा—‘भौतिकता में चमक होनी है, बाह्य आकर्षण होता है इसलिये ये चर्म-चक्षु उसकी चकाचौंध में फस जाते हैं।’

श्री छगनलाल शास्त्री के भाषण के बाद आचार्यप्रवर ने कहा—‘आज का विषय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से सदिश्लष्ट है। कोई भी इससे अस्पृष्ट नहीं है।’

मानव भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच जी रहा है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता को प्रधानता मिली है। अध्यात्म-प्रधान देश होने के कारण यह आवश्यक भी था। यहाँ अनेक ऋषि-मुनि हुए जिन्होंने

पर-दोष की अपेक्षा अपनी कमियों पर विशेष ध्यान दिया। भारत में बाहर अन्य देशों में भी अध्यात्म के उपासक नहीं हुए, ऐसा कौन कह सकता है। अपनी कमजोरी का आत्म-निरीक्षण करते हुए एक आचार्य ने कहा—

वैराग्य रगो न गुरुदितेषु
न दुर्जनाना वचनेषु शान्ति
नाध्यात्मलेशो मम कोपिदेव
नार्यं कथकार मयम्भवादिषु

भगवन् ! न तो गुरुजन के कथन पर मेरी पूर्ण अभिरुचि है और न मेरे में इतना मानसिक सन्तुलन ही है कि गाली व निन्दा मुनकर चुप्पी साध बैठ जाऊँ। अध्यात्म का लेश भी नहीं है—आत्म-रमण का अभ्यासी नहीं हूँ। तीनों में से एक भी गुण नहीं है। भगवन् ! मेरा भवमागर पार कैसे होगा ?

यहाँ के ऋषियों की वाणी में अध्यात्म भरा पड़ा है। उनकी वाणी से प्रभावित पत्थर-पत्थर और कण कण में अध्यात्म का स्वर गूँज रहा है। सन्देश होता है कहीं वह जट-पदार्थों में ही न रह जाये। जीवन में उनका आचरण होना चाहिए। अध्यात्म तत्त्व की उपलब्धि की आशा नेकर आनेवाले विदेशी दर्शक खाली हाथ लौटते हैं, तब दुःख होता है। अध्यात्म को खोना वास्तव में चिन्ता का विषय है। कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर से विदेशों में पूछा गया—‘कहाँ मैं आऊँ ?’ ‘भारत से।’ ‘क्या वही भारत जहाँ नैतिकता की गंगा बहती है, जो अध्यात्म का परम उपामक है ?’ रवीन्द्र की आँखों में आँसू छलछला गये। दुःख की भाँग लेते हुए कहा—‘मेरा भारत अब वैसा नहीं रहा, जैसा तुम्हारे दिल में उसके प्रति सम्मान है।’ वस्तु-स्थिति-प्रकाशन में उन्हें कोई मकोच नहीं हुआ। अमत्य की भूमिका में पलनेवाली प्रशंसा को न लेकर अपनी कमियों को स्वीकार किया। भारत की भूमि में तपनेवाले साधकों ने अपनी अपूर्णता को सत्पुं स्वीकार किया है। वास्तव में यह अध्यात्म ही है।

मृष्टि क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर है—मूर्त-अमूर्त पदार्थों का

समिश्रण। मूर्त वह होता है जो वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्शवान हो। दूसरे शब्दों में उसे पौद्गलिक या भौतिक कहते हैं। मूर्त पदार्थ के लिए पुद्गल शब्द जितना उपयुक्त है, उतना न परमाणु और न अणु ही। स्कन्ध शब्द भी अधूरा है। पुद्गल शब्द की व्यापकता में सारे मूर्त पदार्थों का समावेश हो जाता है। फिर भी न जाने यह शब्द ग्राह्य क्यों नहीं बना? धर्मशास्त्रों में आज भी ऐसे कई शब्द छिपे पड़े हैं जो अर्थ की यथार्थता की अभिव्यक्ति में जितने कुशल हैं उतने दूसरे नहीं।

अमूर्त अर्थात् अपौद्गलिक।

मूर्त और अमूर्त के लिये दृश्य और अदृश्य शब्द भी व्यवहृत होते हैं। उनकी विवक्षा में आँखों की अपेक्षा है। अमूर्त आँखों से अदृश्य होने पर भी भारतीय दर्शनो ने उसे स्वीकार किया। भीत से परे हमें आँखों से दिखाई न देनेवाला भी अस्तित्व रूप में अवश्य है। भौतिकवादी केवल एक मूर्त तत्त्व को मानने से पूर्ण सत्य नहीं पा सके। अब रूस में भावना जगी है कि मानव के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के स्रोत हैं जिसको मानव ने अभी तक नहीं पहचाना है। वे इस ओर अन्वेषण कर रहे हैं।

भारतीय सस्कृति ने अमूर्त तत्त्व को स्वीकार किया पर उसका प्रायोगिक रूप सामने नहीं रखा। अभारतीय सस्कृति के उपासकों ने तत्त्वों का अनुसंधान किया पर अमूर्त को स्वीकार नहीं किया। दोनों में एक-एक झुटि रह गई। यदि दोनों धाराओं का समन्वय होतो, जो अभाव खटक रहा है वह मिट जाए।

भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों आवश्यक हैं। दोनों को जीने का पूरा अधिकार है। भौतिकता को मिटाने की कल्पना अनधिकार चेष्टा है। आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता की भी आवश्यकता है। उसके बिना जीवन नहीं चल सकता। खाना, पीना, श्वास लेना, सारे कार्य पुद्गल के आश्रित हैं। जीव-उत्पत्ति के प्रथम क्षण में जो शक्ति ग्रहण करता है वह भी पुद्गल है। छ पर्याप्तियों का निर्माण भी पुद्गल से होता है—‘भवारभे-पौद्गलिक सामर्थ्योत्पादन पर्याप्ति’।

स्थूल रूप में सैनिक दस-बीस दिन की यात्रा करते समय जीवन-निर्वाह की सारी सामग्री अपने साथ लेता है। जीव भी उत्पत्ति के प्रथम समय से जीवन तक की सामग्री संग्रह कर लेता है, जिसे 'ओज आहार' कहते हैं। फिर वह क्रमशः शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन पर्याप्तियों का निर्माण करता है।

अपनी दुर्बलता

एक भाई ने मुझसे कहा—'पाश्चात्य सभ्यता ने हमें नष्ट कर दिया।' मैंने कहा—'अपनी दुर्बलता व्यक्ति को नष्ट करती है। बाह्य वस्तु तभी अपना प्रभुत्व जमाती है जब कि उसे अवकाश मिले। स्वस्थ मनुष्य पर बाह्य कीटाणु का कोई असर नहीं पड़ता। दुर्बल को अनेक रोग घेर लेते हैं। बाह्य निमित्त हो सकता है, वस्तुतः नष्ट होने में स्वयं की कमजोरी का प्रमुख हाथ है। अतः दूसरों को कोमला कहाँ तक सगत है ?

यह सत्य है कि भौतिकता की जीवन में उपयोगिता है पर वही सब कुछ नहीं है। हाथी उपयोगी है, पर अकुश के बिना उच्छृंखल बन घातक बन जाता है। भौतिकता तभी उपयोगी है जब उस पर आध्यात्मिकता का अकुश रहे। आज वातावरण जो विषाक्त बन रहा है इसका कारण है—आध्यात्मिकता को भुलाना और भौतिकता में फँसना।

भौतिकता में स्पर्धा पनपती है, फिर उससे द्वन्द्व का जन्म होता है। रूस और अमेरिका का शीतयुद्ध इसी स्पर्धा का परिणाम है। अपेक्षा है उन बड़े राष्ट्रों को सद्बुद्धि आये। बट्टेंडरसेल ने घातक शस्त्रों के विरुद्ध आवाज उठाई है। मैं चाहता हूँ ऐसी आवाज में बल बड़े और वह सफल बने। आध्यात्मवादियों का यही प्रयत्न होना चाहिए कि भौतिकता पर आध्यात्म का अकुश रहे जिससे वह सीमा का उल्लंघन न करे।'

कलह का बीज

किसी को नीचा दिखाने की भावना ग्राह्य नहीं है। बगाल-यात्रा के

बीच जब मैं नालदा गया तो वहाँ विभिन्न देशों के बौद्धों ने मेरा पाली भाषा में स्वागत किया। उन्होंने एक प्रतिमा भी दिखाई, जिसमें महात्मा बुद्ध पैरों से शकर को दाबकर खड़े हैं, जो उनके त्रैलोक्य-विजय की प्रतीक थी। मैंने सोचा—कलाकारों ने ऐसी कला का प्रदर्शन कर सस्कृति को कलुषित किया है और कलह का बीज बोया है। शत्रु को भी प्रेम से जीतो, वस्तुवृत्त्या यही अध्यात्म है।

सुबह का भटका

कलकत्ता से प्रस्थान करनेवाला था, उस समय एक पत्रकार मेरे पास आया। आशीर्वाद माँगा। मैंने कहा—‘दुराशीष कब दी थी मैंने?’ वह सहम गया। आँखें गीली करने लगा।

मैंने कहा—‘आपने अपने पत्र में एक पृष्ठ हमारे लिये निश्चित रखा। चार महीनों तक जी भर निन्दा लिखी, न लिखने की बात भी लिखी, उस समय में भी मैंने आपके प्रति दुर्भावना नहीं की, क्योंकि यह हमारी साधना है। यदि यही बात आप किसी अन्य पर लिखते तो शायद परिणाम दूसरा ही होता। आज भी यदि आपका हृदय पसीजा है तो समझना चाहिए सुबह का भटका मानव शाम को घर आ गया। मैं उस समय भी अपनी साधना में था, आज भी अपनी साधना में हूँ। आपके प्रति मुझे कोई रोष नहीं है। मैं तो मानता हूँ किसी भी समय मनुष्य में अद्यत्यम का भाव जगते हैं तो वह श्रेय का पथ है।

धर्म के नाम पर जहाँ हजारों का खून होता है, क्या यह आध्यात्मिकता है? किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, किसी के प्रति घृणा करना, ये अध्यात्म के कलक हैं। मेरा विश्वास है, यदि आप शुद्ध अध्यात्म का एक बार भी स्वाद चख लेंगे तो फिर उससे दूर नहीं होंगे।’

१३ = ६२ सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी आजकल प्राकृतिक चिकित्सा में चल रहे हैं। इस सप्ताह उन्हें केवल शाक या रस के अतिरिक्त कुछ नहीं लेना है। ऐसा करना उनकी प्रकृति के प्रतिकूल है, फिर

भी वे चल रहे हैं। एक समय उनका वाक्य था—‘खाए सो चरे’ अर्थात् जो खाता है वही कार्य कर सकता है। पन्द्रह दिनों के प्रयोग ने उनके अनुभवों को बदल दिया। शाक पर रहकर भी वे सुस्त नहीं हुए। सात दिनों में पाँच पाँड वजन घटने पर भी स्वस्थता का अनुभव किया। कम खाने से कमजोरी आती है, यह धारणा बदल गयी है। आज वे एक साध्वी को कह रहे थे—‘दो दिन शाक पर रहकर देखो, तुम्हारा पेट या सिर दर्द मिट जायेगा।’

मनुष्य की धारणा है कि वह कम खाने से कमजोर हो जायेगा। सच तो यह है कि व्यक्ति अधिक खाकर रोग को आमंत्रण देता है। पर यह बात सहसा उसके गले नहीं उतरती। कारण स्पष्ट है, खाने में समय करना होता है। जीभ स्वाद मागती है। पेट इनकार करता है, फिर भी असमय के कारण मनुष्य खा लेता है। खाता है तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। आरम्भ में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों का लाभ लेकर चले—तो उसे रोग के जाल में फँसना ही न पड़े। रोगी आधा चिकित्सक बन जाता है। अपने ही अनुभवों को साथ लेकर चले, समय में जागरूक रहे तो उसे वापस चिकित्सक का द्वार न देखना पड़े।

१४ न ६२ प्रातः काल साधु-सती की हाजिरी हुई। सगठन पर बोलते हुए आचार्यश्री ने कहा—“सगठन में शक्ति होती है। वह तभी संभव है जब सध का प्रत्येक सदस्य उसके प्रति आस्थावान रहे। सध का विकास भी सदस्यों पर निर्भर है, यदि वे सघीय भावना को आगे रख चले। जहाँ वैयक्तिक भावना को महत्त्व मिलने लग जाता है वहाँ सघीय भावना की उपेक्षा हो जाती है और सगठन की सुदृढता भी शिथिल हो जाती है। प्रत्येक सदस्य चिंतन के लिये स्वतंत्र होता है। वह अपना चिंतन गण-हित के लिये खुले दिमाग से करे और उसका निष्कर्ष सामने रखे। स्वीकृत न होने पर वैयक्तिक चिंतन को प्रश्रय न दे। जहाँ वैयक्तिक चिंतन के प्रति आग्रह घुस जायेगा वहाँ सगठन की नींव खोखली हो जायेगी। गण की अखंडता के लिये आचार्य भिक्षु ने कहा—

१ कोई साधु-साध्वी आपस में दलबन्दी न करे।

- २ एक दूसरे के प्रति सदेह उत्पन्न न करे ।
- ३ गण की तथा सदस्य की निन्दात्मक उतरती बात न करे और न सुने ।
- ४ सदस्य की गलती सदस्य को तथा आचार्य को सुझावे, अन्यत्र प्रचार न करे ।
- ५ परस्पर में सौहार्द रखे ।
- ६ किसी भी सदस्य के दोषों का संग्रह न करे । तत्काल समय देख उसको तथा आचार्य को सूचित करे ।
- ७ जाति को लेकर किसी के प्रति कड़वी भाषा का प्रयोग न करे ।
- ८ आत्मार्थित्व की भावना से सघ में रहे, छल-कपटपूर्वक न रहे ।
- ९ सघ के प्रत्येक सदस्य में शुद्ध साधुत्व मानकर चले, अपने में भी शुद्ध साधुत्व ममज्ञे ।
- १० किसी भी सदस्य की पुरानी बात को न उखाड़े, जिससे गण में भेद बढ़े, परस्पर वैमनस्य बढ़े ।
- ११ गणी के प्रति निष्ठावान् रहे ।
१२. सघ के प्रति आत्मसमर्पण का भाव रखे ।
१३. गणी की आज्ञा की अवहेलना न करे ।
- १४ गण की नीति के प्रतिकूल आचरण न करे ।

सघ की सुव्यवस्था के लिए ये नियम प्रत्येक सदस्य के लिये पालने जरूरी हैं । जहाँ मर्यादा के प्रति उपेक्षा के भाव जगते हैं वहाँ वह सदस्य अपनी आस्था को खोकर खोखला बन जाता है । इसलिये प्रत्येक सदस्य आत्म-श्रद्धा से नियमों को पालन करता हुआ गण और गणी के प्रति श्रद्धावान् रहे ।

साधना और मूल खाद्य-सयम

आचार्यश्री ने प्रवचन में फरमाया—

“खाद्य सयम के बिना अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह

भी वे चल रहे हैं। एक समय उनका वाक्य था—‘खाए सो चरे’ अर्थात् जो खाता है वही कार्य कर सकता है। पन्द्रह दिनों के प्रयोग ने उनके अनुभवों को बदल दिया। शाक पर रहकर भी वे सुस्त नहीं हुए। सात दिनों में पाँच पौड वजन घटने पर भी स्वस्थता का अनुभव किया। कम खाने से कमजोरी आती है, यह धारणा बदल गयी है। आज वे एक साध्वी को कह रहे थे—‘दो दिन शाक पर रहकर देखो, तुम्हारा पेट या सिर दर्द मिट जायेगा।’

मनुष्य की धारणा है कि वह कम खाने से कमजोर हो जायेगा। सच तो यह है कि व्यक्ति अधिक खाकर रोग को आमंत्रण देता है। पर यह बात सहसा उसके गले नहीं उतरती। कारण स्पष्ट है, खाने में समय करना होता है। जीभ स्वाद मागती है। पेट इनकार करता है, फिर भी असमय के कारण मनुष्य खा लेता है। खाता है तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। आरम्भ में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों का लाभ लेकर चले—तो उसे रोग के जाल में फँसना ही न पड़े। रोगी आधा चिकित्सक बन जाता है। अपने ही अनुभवों को साय लेकर चले, समय में जागरूक रहे तो उसे वापस चिकित्सक का द्वार न देखना पड़े।

१४ = ६२ प्रातः काल साधु-संतों की हाज़िरी हुई। मगठन पर बोलते हुए आचार्यश्री ने कहा—“सगठन में शक्ति होती है। वह तभी संभव है जब सध का प्रत्येक सदस्य उसके प्रति आस्थावान रहे। सध का विकास भी सदस्यों पर निर्भर है, यदि वे सधीय भावना को आगे रख चले। जहाँ वैयक्तिक भावना को महत्त्व मिलने लग जाता है वहाँ सधीय भावना की उपेक्षा हो जाती है और सगठन की सुदृढ़ता भी शिथिल हो जाती है। प्रत्येक सदस्य चिंतन के लिये स्वतंत्र होता है। वह अपना चिंतन गण-हित के लिये खुले दिमाग से करे और उसका निष्कर्ष सामने रखे। स्वीकृत न होने पर वैयक्तिक चिंतन को प्रश्रय न दे। जहाँ वैयक्तिक चिंतन के प्रति आग्रह घुस जायेगा वहाँ मगठन की नींव खोखली हो जायेगी। गण की अखड़ता के लिये आचार्य भिक्षु ने कहा—

१ कोई साधु-साध्वी आपस में दलबन्दी न करे।

- २ एक दूसरे के प्रति सदेह उत्पन्न न करे।
- ३ गण की तथा सदस्य की निन्दात्मक उतरती बात न करे और न सुने।
- ४ सदस्य की गलती सदस्य को तथा आचार्य को सुझावे, अन्यत्र प्रचार न करे।
- ५ परस्पर में सौहार्द रखे।
- ६ किसी भी सदस्य के दोषों का संग्रह न करे। तत्काल समय देख उसको तथा आचार्य को सूचित करे।
- ७ जाति को लेकर किसी के प्रति कड़वी भाषा का प्रयोग न करे।
- ८ आत्मार्थित्व की भावना से सध में रहे, छल-कपटपूर्वक न रहे।
- ९ सध के प्रत्येक सदस्य में शुद्ध साधुत्व मानकर चले, अपने में भी शुद्ध साधुत्व समझे।
- १० किसी भी सदस्य की पुरानी बात को न उखाड़े, जिससे गण में भेद बड़े, परस्पर वैमनस्य बड़े।
- ११ गणी के प्रति निष्ठावान् रहे।
- १२ सध के प्रति आत्मसमर्पण का भाव रखे।
- १३ गणी की आज्ञा की अवहेलना न करे।
- १४ गण की नीति के प्रतिकूल आचरण न करे।

सध की मुख्यवस्था के लिए ये नियम प्रत्येक सदस्य के लिये पालने जरूरी हैं। जहाँ मर्यादा के प्रति उपेक्षा के भाव जगते हैं वहाँ वह सदस्य अपनी आस्था को खोकर खोखला बन जाता है। इसलिये प्रत्येक सदस्य आत्म-श्रद्धा से नियमों को पालन करता हुआ गण और गणी के प्रति श्रद्धावान् रहे।

साधना और मूल खाद्य-समय

आचार्यश्री ने प्रवचन में फरमाया—

"खाद्य समय के बिना अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह

वाची शब्दों में भी अर्थ की भिन्नता व यथार्थ उपयोगिता की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

बरी जिज्ञासा वृत्ति

१७ = ६२ जया वहन बन्वई ने रहती है। ईला वहन के साथ आचार्यश्री के दर्शन करने आयी है। कल्कत्ता ने प्रवीण भाई, हरकिशन भाई और हुसा वहन मम्पर्क में आये थे। प्रवीण भाई के पत्रों के मनाचारे ने प्रभावित जया वहन आचार्यश्री के दर्शन करने यहाँ चली आयी। मुनिश्री जनकराजजी व बन्वई ने मुनिश्री चन्दनन्मजी के मम्पर्क व सेवा का लाभ भी मिला है। श्रोता मुनकर नन्मय बन जाते हैं। न्वरों की नबुरता उन्हें नहज प्राप्त है। आप विषया हैं। दो लडके और एक लडकी है। इन पांच वर्षों से धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है। तत्त्व के प्रति बड़ी जिज्ञासा है। जिज्ञाना की उत्कटना देख आचार्यश्री ने छ-दिन तक प्रतिदिन अपना तीन-चार घंटे का समय देने दिया।

आचार्यश्री की स्वर-नहरी और देवीलालजी के उद्गार

१८ = ६२ : रात को लोक-कला मंडल के मन्थापक श्री देवीलाल नामर आये। उन्होंने आचार्यश्री से कहा—'मैंने आपके तीन प्रवचन सुने हैं, एक दिल्ली में और दो यहाँ। मैंने अनुभव किया कि जो प्रभाव आपकी वाणी का मीठा पडना है वह लाउडस्पीकर से नहीं। यद्यपि मैं नये विचारों का मनर्थक हूँ, पर आपके लिये यह आवश्यक नहीं है। लाउडस्पीकर आपके शब्दों को श्रोताओं तक पहुँचा देगा, भाव भी कह देगा, पर वह उतनी सरमता नहीं देगा। रेडियो के गीत और व्यङ्गि के प्रति-बिन्द की तरह वह कृत्रिम होना है। जो आनन्द मूल बन्धु से मीठा मिलता है वह माध्यम ने नन्भव नहीं है। आपकी वाणी मीठी हृदय को म्भर करती है और प्रभाव छोड़ जाती है। उनमें ओज है, नबुरता है।

मेरा निवेदन है कि लाउडस्पीकर के युग में भी आपको उसका सहारा नहीं लेना चाहिए।”

स्वरो की उच्चता, वाणी की मधुरता और दीर्घ ध्वनिता, सगीत के वरद-पुत्र आचार्यश्री की वाणी की अपनी विशेषता है। यत्र-सहयोग के बिना बीस-तीस हजार व्यक्तियों के बीच प्रवचन कर सुनाने वाला विरला ही मिलेगा।

गत रविवार को डेढ़ घंटे प्रवचन देने के बाद जब आपने सगीत स्वर छेड़ा तो लोग मंत्रमुग्ध बन गये। मालकोश की राग इतनी ऊँची चली जा रही थी कि हम बीस-तीस साधु मिलकर भी आपके स्वरों का साथ करने में असफल रहे। ऐसा लग रहा था कि एक ओर खजूर की ऊँचाई थी और दूसरी ओर अमरुद के वृक्षों की ऊँचाई।

स्वतन्त्रता का उन्माद

स्वतन्त्रता का उन्माद किसे नहीं सताता। प्रत्येक व्यक्ति बोलने में स्वतन्त्र है, किसका मुँह पकड़ा जा सकता है? इसका नग्न रूप आज सड़क पर देखने को मिला। पत्र के विक्री के प्रलोभन में आ एक व्यक्ति खुले-आम आचार्यश्री का नाम लेकर बुरा बोल रहा था। श्री देवीलाल सामर ने आचार्यश्री से कहा—“पैसे के लालच में ये पत्रकारिता को कलकित कर रहे हैं। ऐसे पत्रों का कोई स्तर नहीं है। स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। निन्दा का आश्रय लेकर ये पैसे माँगना चाहते हैं। धाटे की पूर्ति करना चाहते हैं। इनके चक्रव्यूह में कोई न फँसे। जो क्रांतिकारी युगपुरुष होते हैं उन्हें अपने जीवन में विरोध और आलोचना को ऐसे ही सहना होता है। गांधी, कबीर आदि किन महापुरुषों को सहना नहीं पड़ा? युगपुरुष का जितना वर्तमान साथ नहीं देता उससे अधिक भविष्य साथ देता है। भविष्य ही उसे पुजाता है। वर्तमान तो महापुरुषों के तपने का काल होता है।”

आचार्यश्री ने उत्तर दिया—“हमें इनसे भय भी नहीं है। प्रारम्भ से

ही मैं पैसा देकर प्रशंसा लिखाने, निन्दा व आलोचना को वन्द कराने का विरोध करता रहा हूँ। इसलिए विरोध को सहते-सहते इतनी परिपक्वता आ गई है कि कभी नींद भी नहीं उड़ती। निम्नस्तरीय विरोध की ओर ध्यान भी नहीं जाता कि उत्तर देना चाहिए। उच्चस्तरीय आलोचना का प्रत्युत्तर दिया है, कहीं यदि उसमें ग्राह्य तत्त्व मिला तो उसे लेने में सकीर्णता भी नहीं की। विरोध से भय खाकर कभी अपनी प्रवृत्ति को वन्द करने की भावना भी नहीं जगी। जो कुछ किया चिन्तनपूर्वक किया। भविष्य की सम्भावनाओं को देखकर कदम बढ़ाया। उस पर भी यदि विरोध आता है, तो उसका प्रत्यावरोध करने की क्षमता भी है। मेरा विश्वास है कि व्यक्ति को कार्य करते रहना चाहिए। जितना फल मिलता है वह अच्छा ही है। कोई भी महापुरुष यह कल्पना नहीं कर सका कि वह ससार भर को सुधार देगा। यदि कोई करता है, तो असत्य अह के अतिरिक्त और क्या है? अपने जीवन में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, उससे जी नहीं चुराना चाहिए। ससार स्वयं उसका भूल्याकन करेगा।”

१६ अगस्त को प्रातः काल विचार परिपद में ‘जैन दर्शन और अनेकान्तवाद’ विषय पर बोलते हुए साध्वीश्री कस्तूरजी ने कहा—“जैन दर्शन का अनेकान्त के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। अन्य दर्शनों ने भी उसका व्यवहार में प्रयोग अवश्य किया है पर सिद्धान्त रूप में स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः अनेकान्त के बिना व्यवहार चल ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु अपने में अनेक धर्म लिए चलती है। अनेक धर्मों को एक दृष्टि में पकड़ने का प्रयास कैसे सफल हो सकता है? प्रत्येक धर्म के लिये स्वतन्त्र दृष्टि चाहिए। वाणी की असमर्थता है कि वह एक साथ दो धर्मों को नहीं कह सकती। एक वस्तु में परस्पर-विरोधी धर्मों का भी सहवास मिलता है। पर एक आधार में रहने पर भी उनमें विवाद नहीं चलता। एक देश में रहकर जाति, भाषा और प्रान्तवाद को लेकर परस्पर विवाद करने वाले अनेकान्तवाद की मूल शिक्षा को लेकर चलें तो विवादों का अन्त हो जाए।

“वस्तु-सत्य तक पहुँचने के लिये अपेक्षावाद का सहारा अत्यन्त जरूरी है, अन्यथा एक कदम भी नहीं चल सकते। एक व्यक्ति है—वह साधु है, तपस्वी है, ध्यानी है, वक्ता है, कवि है, लेखक भी है। उसे किस विशेषण से सम्बोधित किया जाय ? कोई भी एक विशेषण उसकी पूर्णता व्यक्त नहीं करता। एक समय वाणी एक धर्म की ही अभिव्यक्ति करने में समर्थ है। इसलिये सत्य को पकड़ने के लिये स्याद्वाद की शरण लेनी पड़ती है। स्याद् शब्द में एक धर्म की प्रधानता के साथ शेष सभी धर्मों की गौणता जुड़ी हुई है। इसलिए स्याद्वाद अथवा अनेकान्त के बिना सत्य हाथ नहीं आता है। आइन्स्टीन का सापेक्षवाद और क्या था ? स्याद्वाद का ही प्रतिरूप था। कालिदास के इस श्लोक में—

“यज्ञोपवीत परम पवित्र, करे गृहीत्वा शपथ करोमि।

योगे वियोगे दिवसो ऽङ्गनाया, अणोरणीयान् महतो महीयान्।

स्याद्वाद की ही छाया मिलती है। शब्दशास्त्रों में शब्दों की सिद्धि अनेकान्त से मानी है—‘सिद्धिरनेकान्तात्’। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में अनेकान्त का व्यक्त या अव्यक्त प्रभाव है। कोई भी क्षेत्र इससे अस्पृष्ट नहीं है।”

उपर्युक्त सारगर्भित भाषण के बाद अध्यापक लालशकर पाड्या ने कवितापाठ किया। अन्त में आचार्यश्री ने फरमाया—

“विषय प्रवेश हो चुका है। जमीन तैयार हो गई है। बीज डाल दिया गया है। अब केवल बीज-वपन होना शेष रहा है। आज का मानव रोटी-कपड़े के पीछे इस तरह से पड़ गया है कि दर्शन में वह उलझना ही नहीं चाहता। एक कवि ने कहा है—‘वह मजहबों बहसों में पड़ता नहीं क्योंकि उसमें उतनी अवल ही नहीं है।’ अवल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वह उलझना ही नहीं चाहता है। हम भी आपको उलझाना नहीं चाहते हमारा सिद्धान्त है इच्छापूर्वक ग्रहण करना। किसी विचार को ^{आग्रह} किसी पर थोपना नहीं चाहिए। जहाँ पर कोई विचार-दर्शन ^{आग्रह} थोपा जाता है वही पर उलझनें बढ़ जाती हैं और जहाँ पर इच्छापूर्वक ग्रहण

करने के सिद्धान्त को अपनाया जाता है, वही पर सब उलझनों समाप्त हो जाती है। हमने इस सिद्धान्त को अपनाया है और इसमें मुझे काफी सफलता भी मिली है। आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ, यदि आप उसे ग्रहण करते हैं तो साधुवाद, नहीं ग्रहण करते हैं तो हम मध्यस्थ वृत्ति में सोचते हैं कि ये विचार मेरे हैं, दूसरों के नहीं। जैन धर्म और दर्शन की बात ठीक ऐसी ही है।

“आज जैन दर्शन का व्यवस्थित विस्तार बहुत कम है। जैनो की संख्या वैसे कम है परन्तु जो जैनी लोग हैं वे भी जैन दर्शन के तत्त्व को बहुत कम जानते हैं। यदि किसी जैन कहलाने वाले व्यक्ति के पास आज कोई जैनेतर जाता है और उससे जैन तत्त्व के बारे में कुछ पूछता है तो वह कह देता है कि मैं तो इस विषय में कुछ नहीं जानता। हमारे महाराज आए हैं, उनसे चलकर पूछ लीजिए। वास्तव में यह बहुत चिन्ता और लज्जा की बात है।

“मैं चाहता हूँ कि आप लोगो के सामने जैन दर्शन के बारे में कुछ विचार रखूँ, परन्तु इतने अल्प समय में एक दिन के एक प्रहर के भाग में पूर्ण रूप से कैसे कह सकता हूँ? कहूँगा तो उसके साथ न्याय नहीं होगा। जैन दर्शन पर कुछ प्रकाश अवश्य डालना चाहूँगा।

“जैन कहलानेवाले लोगो से अधिक जैनेतर लोग जैन दर्शन के बारे में जानने के अधिक इच्छुक रहते हैं, मेरा यह निज का अनुभव है। एक बार पूना में सात दिन तक रहने का अवसर बना। वहाँ संस्कृत भाषा के अच्छे से अच्छे विद्वान् हैं। मैं समझता हूँ कि सैकड़ों विद्वान् नित्य हमारे कार्यक्रमों में आते थे। एक आदमी ने वहाँ पहुँचने पर मेरे कान में डाला कि मेरे भाषण सार्वजनिक विषयों पर हो क्योंकि वहाँ के विद्वान् लोग जैन धर्म के विषय में सुनना नहीं चाहेंगे। प्रारम्भ में मैंने उसी ढंग से कार्यक्रम रखे।

“मानव धर्म की बातें चलती रही। जैन धर्म भी उसके अन्दर आ गया, वह कोई बाहर तो है नहीं। एक दिन संस्कृत-पंडितों की गोष्ठी हुई।

विद्वानो ने एक स्वर से कहा—“इदानी तु वयं भवद्-मुखात् जैन तत्त्व श्रोतुकामाः”—आज तो हम आपके मुख से जैन तत्त्व के बारे में ही कुछ जानना चाहते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तो विभीषिका लिए बैठा था। मैं जैन धर्म पर बोला। लोगो ने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक विचारो को सुना। समस्त कार्यक्रम संस्कृत में बहुत ही सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुआ। उसी समय मैंने कहा—‘ते हि नो दिवसा गताः’—आज पुनः कहता हूँ कि अब वह युग बीत चुका है। तब दो सम्प्रदायों में मल्लयुद्ध होता था। कोई कहता था—‘हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेत् जैन मन्दिर’—हाथी के नीचे दबकर मरना अच्छा पर जैन मन्दिर में नहीं जाना, तो कोई कहता ‘शिव मन्दिर में नहीं जाना चाहिए।’ परन्तु अब स्वर्णिम प्रभात उदय हो गया है। जैन-दर्शन को जैनेतर जिज्ञासु बनकर सुनना चाहते हैं और जैन वेदान्त का अध्ययन करना चाहते हैं। मुझे जैनो की अपेक्षा जैनेतर में जैन दर्शन पर बोलने में अधिक आनन्द आता है।

“अब मैं जैन दर्शन पर अपने कुछ विचार रखता हूँ। जैन नाम से किसी को उलझान नहीं होनी चाहिए। मुझे तो जैन शब्द अत्यन्त प्रिय लगता है। कितना अच्छा होता यदि जैन शब्द से दो मात्राएँ हटकर वह ‘जन’-धर्म ही बन जाता। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। जिन अर्थान् वीतराग। उनके द्वारा बताया गया मार्ग ही जैन धर्म है। उसके अनुयायी जैन कहलाए। जैन धर्म में साम्प्रदायिकता, सकीर्णता आदि संकुचित विचारों का कोई महत्त्व नहीं है। परन्तु जैनो में है। जैनो ने जैन धर्म को साम्प्रदायिकता, सकीर्णता में जकड़ दिया। जिस प्रकार से एक स्वच्छन्द विचरण करनेवाले पक्षी को किसी पिंजरे में डाल दिया जाय तो वह बाहर जाने के लिये सदैव तड़पता है, उसी प्रकार जैन धर्म भी सकीर्णता में जकड़ा रहना नहीं चाहता। आजकल लोग कहते हैं कि जैन धर्म तो बनियों का धर्म है, परन्तु मैं कहता हूँ कि जैन धर्म कायरो का नहीं है, बहादुरो का है, वीरो का है। यह दूसरों से लड़कर खून-खराबी नहीं चाहता है बल्कि अपनी आत्मा में बैठे हुए शत्रुओं को

मार भगाना चाहता है, जो आत्मा को नुकसान पहुँचाते हैं। दो आदमियों में लड़ाई क्यों होती है? इसीलिए कि वे एक-दूसरे का अनुशासन नहीं मानते। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपका मन-वाणी आपके आदेश मानते हैं? हाँ, तो बाहर में लड़िये, अन्यथा पहले अपनी आत्मा से। महावीर ने कहा है—अप्पणा चेव जुज्झाहि किते जुज्जेण-वज्जओ।

“दस लाख योद्धाओं को एक व्यक्ति जीतता है और एक अपने-आपको जीतता है। अपने आपको जीतने वाला परम विजेता है। आप लोग किसी सुन्दर चीज़ को देखकर उसकी ओर झुक जाते हैं। किसी अश्लील फिल्मी गाने को सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। यदि आप अपनी परिस्थितियों पर काबू नहीं पाते हैं तो दुनिया से लड़ने में लानत है। यदि आपको लड़ना है तो अपने आपसे लड़ें। अपने हाथ, पाव, नाक से लड़ें, जिनके द्वारा आपका बहुत बड़ा अहित हो रहा है।

एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा—‘शिष्य, पतली कर।’ शिष्य ने तीन दिनों की तपस्या की। गुरु ने फिर कहा—‘पतली कर।’ शिष्य ने पुनः बड़ी तपस्या की। इसी प्रकार गुरु कहता गया और शिष्य तपस्या करके अपने शरीर को कृश बनाता गया। अन्त में शिष्य विलकुल सूख गया। गुरु ने फिर वही कहा—‘पतली कर।’ शिष्य आगवदूला होकर अपनी अंगुली को मोड़ता हुआ बोला—‘महाराज! तपस्या करते-करते तो मैं इतना पतला हो गया, अब और कितना पतला होऊँ?’ गुरु ने कहा—‘भूख, मैं कब कहता हूँ कि तुम शरीर को सुखाओ? मैं तो कहता हूँ कि तुम इसी कपाय को कम करो।’ शिष्य नतमस्तक होकर बोला—‘महाराज! भुक्षसे भूल हुई। मैं नहीं समझ सका।’

“आप ईमानदारी से थोड़ा सोचिये। आप दूसरों की आलोचना कर सकते हैं परन्तु क्या आपने कभी अपनी आलोचना की? कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जिस समय अपनी जीवनी लिखनी शुरू की उस समय वे कुछ सोच में पड़ गये। उन्होंने सोचा, यदि मैं अपने जीवन की समस्त घटनाओं को लिखता हूँ तो अपनी प्रशंसा और कमजोरी भी उसमें

आ जाती है और यदि नहीं लिखता हू तो जीवनी अधूरी रह जाती है। अपनी कमजोरी लिखने में शर्म आती है इसलिए वस्तुस्थिति ही लिखनी चाहिए। आप अपनी बुराइयों को अपने से निकालकर महान् व्यक्ति बन सकते हैं, वीतरागी बन सकते हैं। आप कहेंगे कि जब सभी लोग वीतरागी बन जायेंगे तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। परन्तु मैं कहता हूँ कि हमारे कहने से सभी वीतरागी बन ही कहाँ जाते हैं? मैं ही क्या, हमारे जैसे हज़ारों, लाखों भी वीतरागी बनने का उपदेश दें तो भी सृष्टि समाप्त नहीं हो सकती।

“कई कहते हैं जैन धर्म अव्यावहारिक है, क्योंकि उसमें शरीर को कष्ट देने पर बल दिया जाता है। वास्तव में जैन धर्म साधना-प्रधान धर्म है। साधना में जो कष्ट आए उसको दृढ़तापूर्वक सहन करना चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। परन्तु भगवान् ने स्वयं कहा है कि जैन धर्म व्यावहारिक है। उन्होंने बताया कि आदमी दो प्रकार के होते हैं—एक तो वे आदमी होते हैं जो अपना घर-परिवार छोड़कर पूर्ण रूप से साधना में लग जाते हैं। दूसरे प्रकार के आदमी वे हैं जिनमें इतनी शक्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार ही काम करना चाहिए। अठाई न हो सके तो पचोला ही करे, पचोला न हो सके तो तेला या बेला ही करे। यदि यह भी न हो सके तो एक दिन का उपवास या एकाशन ही करे। यदि यह भी नहीं हो सके तो जितना भोजन किया जाता है उससे दो ग्राम कम खाए और यह भी नहीं होता है तो कम से कम अच्छे आदमी की अच्छाई देखकर प्रशंसा करे। गुणी के गुण को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, न कि उसकी बुराई करना चाहिए। जिसमें यह सहज वृत्ति आ जाए तो वह भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि धर्म की इससे अधिक और क्या व्यावहारिकता हो सकती है।

गृहस्थ शोपण तथा अन्याय से पैसा न कमाए। क्या यह व्यावहारिक नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि जैन लोग तो अच्छे-अच्छे व्यापारी हैं

मार भगाना चाहता है, जो आत्मा को नुकसान पहुँचाते हैं। दो आदमियों में लड़ाई क्यों होती है? इसीलिए कि वे एक-दूसरे का अनुशासन नहीं मानते। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपका मन-वाणी आपके आदेश मानते हैं? हाँ, तो बाहर से लड़िये, अन्यथा पहले अपनी आत्मा से। महावीर ने कहा है—अप्पणा चेव जुज्झाहि किते जुज्जेण-वज्जओ।

“दस लाख योद्धाओं को एक व्यक्ति जीतता है और एक अपने-आपको जीतता है। अपने आपको जीतने वाला परम विजेता है। आप लोग किसी सुन्दर चीज को देखकर उमकी ओर झुक जाते हैं। किसी अश्लील फिल्मी गाने को सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। यदि आप अपनी परिस्थितियों पर काबू नहीं पाते हैं तो दुनिया से लड़ने में लानत है। यदि आपको लड़ना है तो अपने आपसे लड़ें। अपने हाथ, पाव, नाक से लड़ें, जिनके द्वारा आपका बहुत बड़ा अहित हो रहा है।

एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा—‘शिष्य, पतली कर।’ शिष्य ने तीन दिनों की तपस्या की। गुरु ने फिर कहा—‘पतली कर।’ शिष्य ने पुनः बड़ी तपस्या की। इन्हीं प्रकार गुरु कहता गया और शिष्य तपस्या करके अपने शरीर को कृश बनाता गया। अन्त में शिष्य विलकुल सूख गया। गुरु ने फिर वही कहा—‘पतली कर।’ शिष्य आगबबूला होकर अपनी अंगुली को मोड़ता हुआ बोला—‘महाराज! तपस्या करते-करते तो मैं इतना पतला हो गया, अब और कितना पतला होऊँ?’ गुरु ने कहा—‘मूर्ख, मैं कब कहता हूँ कि तुम शरीर को सुखाओ? मैं तो कहता हूँ कि तुम इसी कपाय को कम करो।’ शिष्य नतमस्तक होकर बोला—‘महाराज! मुझसे भूल हुई। मैं नहीं समझ सका।’

“आप ईमानदारी से थोड़ा सोचिये। आप दूसरों की आलोचना कर सकते हैं परन्तु क्या आपने कभी अपनी आलोचना की? कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जिस समय अपनी जीवनी लिखनी शुरू की उस समय वे कुछ सोच में पड़ गये। उन्होंने सोचा, यदि मैं अपने जीवन की समस्त घटनाओं को लिखता हूँ तो अपनी प्रशंसा और कमजोरी भी उसमें

परन्तु कितना शोषण एव अन्याय करते हैं, वे लोग ध्यान नहीं देते। मैं कहता हूँ कि यदि कोई जैनी शोषण करता है, अन्याय करता है तो भगवान् महावीर आकर उसका क्या करे।

“गृहस्थ जीवन परिग्रह तथा अपरिग्रह का सम्मिश्रण है। गृहस्थ सर्व-या परिग्रह से वंचित नहीं होता। यदि आप मर्यादापूर्वक आवश्यकता में अधिक सग्रह नहीं करेंगे तो साम्यवाद को पाव फैलाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मुझमें दिल्ली की कान्स्टीट्यूशन क्लब में प्रश्न पूछा गया—‘क्या भारत में साम्यवाद आएगा?’ मेरे मुख में सहजतया निकल पड़ा—‘यदि आप लोग लाएँगे तो।’ वह क्या साम्यवाद है जहाँ व्यक्ति स्वेच्छा से साँस भी न ले सके। जैन धर्मग्रन्थों में भी साम्यवाद की रूपरेखा मिलती है। ऊपर के देवलोक में सब अह इन्द्र होते हैं। वहाँ स्वामी और प्रेय्य भाव नहीं होता। ऋद्धि-सम्पदा में भी वे समान होते हैं।

‘जैनो का प्रमुख सिद्धान्त स्याद्वाद है। परन्तु अब तो यह स्वादवाद बन गया है। पर इसे समझने की ओर ध्यान ही कौन देना है? जैन कहलाने वाले लोगो ने, जैनी साधुओं तथा आचार्यों ने जैन सिद्धान्तों की ओर ध्यान बहुत कम दिया। उनका अधिक ध्यान एक-दूसरे पर छीटा-कशी करने में ही रहा। आधुनिक जनता को सही खुराक नहीं मिली। जैनो के आगम प्राकृत में हैं। आज के लोग बहुत कम प्राकृत जानते हैं। हिन्दी में तो बहुत कम ग्रन्थ हैं, अंग्रेजी में और भी कम है। यह जैन आचार्यों एव मुनियों की कमजोरी है और आज भी वे इस कमजोरी को नहीं समझते हैं।

“भारतीय दर्शन में जैन दर्शन का विशिष्ट स्थान है। विदेशों में जैन दर्शन के अच्छे विद्वान् मिल सकते हैं। जर्मनी का एक विशिष्ट विद्वान् मुझसे मिला। उसका नाम डा० रोथ था, जो मल्लीकुमारी पर रिसर्च करता था कि मल्लीकुमारी थी कि मल्लीकुमार था। उसने मुझसे कहा—‘यदि आप जैन दर्शन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो अपने शिष्यों

को जर्मन भाषा पढाइए ।' जैन दर्शन के बारे में जितना हम जैनो ने नहीं जाना उससे अधिक अन्य लोगो ने उसका मूल्यांकन किया है ।

“अनेकान्तवाद का अर्थ है—अपेक्षा दृष्टि । वस्तु को एक ही दृष्टि में नहीं पकड़ सकते । शंकर के तीन नेत्र थे । न्यायाधीश के चार नेत्र होने चाहिए—दो ज्ञान-चक्षु और दो चम-चक्षु । वस्तु के अनन्त धर्म को जानने के लिए सहस्राक्ष से भी काम नहीं चलेगा । उसके लिए अनन्त चक्षु चाहिए । इसलिए यथार्थ ज्ञान की दिशा में तीर्थंकरों को अनन्त चक्षु कहा गया है ।

“एक व्यक्ति खड़ा है । सौ व्यक्तियों को उसके विषय में लिखने के लिए कहा गया । सबने अपने-अपने दृष्टिकोण से उसको लिखा । उस व्यक्ति के सौ रूप सामने आ गए । वैसे ही अनन्त व्यक्ति उस पर लिखें तो उसके अनन्त रूप मिलेंगे । वस्तु की अनन्त अपेक्षाओं को हम दो आँखों से आँकने का प्रयास करते हैं, कितना सत्य मिलेगा ।

“गौतम बुद्ध के हाथ में कुछ पत्तियाँ थी । पूछा—‘क्या इसमें सभी वृक्ष समा गए ?’ उत्तर मिला—‘नहीं ।’ फिर पूछा—‘एक जाति के वृक्ष समा गए ?’ वही नकारात्मक उत्तर मिला । फिर पूछा—‘क्या एक वृक्ष समा गया ?’—‘नहीं ।’ तब गौतम ने कहा—‘सत्य समूचे वृक्षों के समान अनन्त है । जितनी हाथ में पत्तियाँ हैं उतना-सा ही सत्य हाथ में आता है । शेष अवशिष्ट रह जाता है ।’

“ससार में जितने भी सम्प्रदाय हैं उनमें तथ्य नहीं है यह मानना भूल है । तथ्य है इसलिए वे चले हैं । ससार के सभी तथ्य रूपों को मैं अपने सम्प्रदाय का अंग मानता हूँ । आप कहेंगे—आप तो जैन धर्म को मानने वाले हैं । मैं कहता हूँ जैन वही है जो अनन्त दृष्टियों को पकड़कर चले ।

उदघाविव सर्व सिन्धव समुदीण स्त्वयि नाथ । दृष्टय ।

न च तासु भवान् प्रदृश्यते, प्रविभक्तासु सरिस्त्विनोदधि ॥

“सब नदियाँ समुद्र में आकर गिरती हैं, समुद्र नदियों में नहीं जाता । प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म हैं, उसको समझने के लिए अनन्त दृष्टिकोण

भी होने चाहिए—यही है अनेकान्तवाद । यह सभी के लिए है । एक माता के दम बच्चे होते हैं । वे दस प्रकार की शिकायत करते हैं । माता न्यायाधीश नहीं होने पर भी उनके झगड़े मिटा देती है । इसका कारण है माता उनकी अपेक्षाओं को समझ जाती है । अपेक्षा के बिना हर क्षेत्र में काम नहीं चलता । डाक्टर के पास एक रोग के पाँच रोगी आते हैं, वह रोगियों को भिन्न-भिन्न दवाइयाँ देता है । किसी के साथ कब्ज की, किसी के साथ कमजोरी की, किसी के साथ वायु की, इस प्रकार एक ही रोग के साथ भिन्न-भिन्न कारण जुड़े रहते हैं । वही डाक्टर सफल होता है जो द्रव्य, क्षेत्र और काल को देखकर दवा देता है । एक ही मामले में कई दोषी आ सकते हैं परन्तु समझदार न्यायाधीश सबको भिन्न-भिन्न मजाएँ देगा । एक राजा ने एक केस में चार व्यक्तियों को चार प्रकार का दण्ड दिया । एक को कहा—‘तुमने यह क्या किया ?’ दूसरे से कहा—‘धिक्कार है।’ तीसरे को कहा—‘पाँच कोड़े की सजा ।’ और चौथे को गद्दे पर चढ़ाकर शहर के चारों ओर घुमाने की सजा दी । एक आदमी से यह न्याय देखा नहीं गया । उसने कहा—‘महाराज ! यह तो बहुत बड़ा अन्याय है । इससे तो प्रजा विगड़ सकती है । चारों ने एक ही प्रकार का अपराध किया तो इनको समान सजा भी होनी चाहिए ।’ राजा ने कहा—‘अभी तुम चुप रहो और इन चारों को देखो ।’ प्रश्न पूछनेवाले ने देखा—पहला सजा पाने वाला व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए तैयारी कर रहा है । दूसरा सजा पाने वाला घर छोड़कर भाग जाने की तैयारी कर रहा है । तीसरा घर से ही नहीं निकलता है, सोचता है कैसे मुह दिखाऊँ । चौथा प्रसन्नता से शहर में घूम रहा है । अन्त में वही कहने लगा—फैसला वैसा ही होना चाहिए ।

“कानून में लिखे अनुसार चलना पड़ता है । वह माध्यम अवश्य है पर साथ में अनुभव चाहिए । किस समय कौन किस परिस्थिति में क्या करता है इसे अनुभव ही देख सकता है । डाक्टर या वैद्यों के लिए भी पुस्तक से कहीं अधिक उपयोगी उनका अनुभव होता है । अनुभवही जितना सफल होता है उतना केवल पुस्तकों के आधार पर चलने वाला नहीं ।

“अपेक्षावाद का प्रतिपक्षी एकान्तवाद है। एकान्तवासी सब अपने-अपने सस्थान व सम्प्रदाय में आने को आह्वान करते हैं और उसी को कल्याण का पथ बतलाते हैं। इसीलिए गांधीजी ने कहा—‘सम्प्रदायवाद ठीक नहीं है। अति व्यापकता भी आगे चलकर अपना लक्ष्य भूल जाती है।’ किसी से पूछो—‘आप किस धर्म को मानते हैं?’ उत्तर मिलता है—‘सम्प्रदायवाद से दूर मैं मानव धर्म को मानता हूँ।’ आगे चलकर मानव धर्म को मानने वालों का भी सम्प्रदाय बन जाता है। भगवान् महावीर ने कहा—‘मनुष्य को सत्यपथ पर चलना चाहिए। सत्यपथ का निर्णय कर स्वीकार करना चाहिए। एक को आधार स्वीकार किए बिना जीवन चल नहीं सकता। जिस पर श्रद्धा व विश्वास है उसको स्थिर मान फिर दूसरे तत्त्व को देखो। देखते समय आग्रह को साथ न रखो। यदि वह दिमाग में भरा है तो उसको खाली कर लो। कषाय-मुक्ति के बिना न तो दूसरों के विचार सुन ही सकोगे और न उसकी अच्छाई ग्रहण ही कर सकोगे।

“अनेकान्त दृष्टि है और स्याद्वाद उसके निरूपण की पद्धति। स्याद् का अर्थ है किसी अपेक्षा से और वाद का अर्थ है बोलना। एक वस्तु में परस्पर-विरोधी युगल अनन्त है। एक ही वस्तु नित्य है और अनित्य भी। सामान्य है और विशेष भी। अस्तित्व धर्म उसमें है तो नास्तित्व भी। यह पुस्तक है, इसमें अस्तित्व धर्म है। ‘वह पुस्तक नहीं है।’ इसमें नास्तित्व धर्म का संकेत है। कल्पना करो वह साहित्य की पुस्तक है। साहित्य विषय की दृष्टि से उसमें अस्तित्व धर्म विद्यमान है। वह दर्शन, व्याकरण, सिद्धान्त और गणित की नहीं है, इस दृष्टि से नास्तित्व धर्म है। जितना अस्तित्व धर्म है उतना ही नास्तित्व धर्म है। पुस्तक और पेंसिल समान नहीं हैं। पर एक अपेक्षा से समान भी हैं। दोनों लेखन की सामग्री हैं और दोनों पुद्गल हैं। इस प्रकार अपेक्षा-दृष्टि से उपयोग करने पर वस्तु का सही रूप हाथ आता है। अनेकान्तवाद और अपेक्षावाद का ही फलित सह-अस्तित्व है, जहाँ राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर-विरोधी दल भी साथ बैठकर बात करते हैं।

देश के बहुत बड़े सत हैं। वे माधुम्यो के मित्राय किमी से डाइरेक्ट बात नहीं करते, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। उन तक पहुँचने के लिए तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि प्रिंसिपल जौन साहव भी आचार्यश्री से सीधी बात नहीं कर पा रहे हैं।'

कल्पना के पैर नहीं होते, फिर भी न जाने उसको टिकने के लिए कहा ने आधार मिल जाता है। अमृत्य कल्पना को भी आधार मिल गया।

प्रवचन-सभा में सबसे पहले जौन साहव ने स्वागत किया। फिर श्री छगनलाल शान्धी ने प्राकृत भाषा की उपयोगिता पर दो शब्द कहे। मुनिश्री दुलहराजजी ने अग्रेजी भाषा में आचार्यश्री का परिचय दिया। अन्त में आचार्यश्री ने अपना प्रवचन किया।

प्रवचन के बाद अवधान होने वाला था, परन्तु समयभाव के कारण आगे के लिए स्थगित हो गया। चार बजने में दस-पन्द्रह मिनट शेष रहे थे, उसका उपयोग प्रश्नोत्तरो में हुआ। प्रश्नोत्तरो में छात्र इतना रस लेते थे कि मानो वे मारी शकाओं को आज ही समाधान देना चाहते हों। समय अपनी गति में चल रहा था। चार बजे प्रश्नों की परम्परा को रोकना पड़ा।

अन्त में प्रो० डा० गोपीनाथ शर्मा ने कहा—'कॉलेज में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ चलनी हैं पर धर्म की बात मोचने का अवसर ही नहीं मिलता। आचार्यश्री ने सत्य दिखाकर ऊपर चलने का संकेत किया है, वह कॉलेज के इतिहास में अपूर्व है।'

आज के कार्यक्रम का आकर्षण आचार्यश्री का प्रवचन था। भाषण का प्रवाह अपने में सबको बहा ले जा रहा था, जिसमें न्यान कर विद्यार्थियों ने शकाओं से भरे अपने दिमाग को साफ किया। वर्तमान जीवन के नाथ-माथ भावी जीवन की भी दीक्षा ली।

रात को आगम गोष्ठी में मुनिश्री ताराचन्दजी ने 'लब्धि' विषय पर बोलते हुए कहा—'आज वैज्ञानिक युग में जो नये-नये आविष्कार निकल रहे हैं, स्पूतनिक से चन्द्रलोक तक पहुँचने की तैयारी हो रही है,

इस प्रकार इसे विकास का युग कहा जाता है। पर इससे भी अधिक विकास हमें प्राचीन साहित्य में पढ़ने को मिलता है। लब्धियों का वर्णन हमें विकास का प्रकाश देता है। लब्धियों के बल पर आकाश में उड़ना, पानी पर चलना, सूक्ष्म रूप बनना, अदृश्य होना आदि अनेक चमत्कार-पूर्ण कार्य सरल थे। उनकी प्रक्रिया अनुपलब्ध होने से आज वह कल्पना की वस्तु बन गई है। साहित्य के अन्वेषण में सम्भव है प्रक्रिया हाथ लग जाए। आवश्यकता है प्राचीन साहित्य का सूक्ष्मता से अध्ययन करें।

२६८६२ हरिश्चकर शर्मा 'हरीश' आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। प्राकृत भाषा के प्रति इनकी अभिरुचि है। इन्होंने आदि जैन साहित्य ('रास') पर थीसिस की है। प्राकृत में डी० लिट्० करना चाहते हैं। उन्होंने कहा—'जब मैंने इस विषय को चुना तो मेरे सामने कई प्रश्न उपस्थित हुए। मुख्य यह था कि 'रास' साहित्य ही नहीं है क्योंकि वह उपदेशात्मक है। मैंने तर्क दिया—उपदेश होने से वह यदि साहित्य नहीं है तो गीता साहित्य नहीं है और तुलसीदासजी की रामायण भी साहित्य नहीं। वे और क्या हैं, उपदेशात्मक होते हैं। तर्क वापस उत्तर लेकर नहीं लौटा।

'अनुभव-चिन्तन-मनन' आदि दो-तीन पुस्तकों का परायण कर जब दो-तीन दिन वाद आए तो कहने लगे—“आचार्यश्री! आपका और मुनिश्री नथमलजी का साहित्य देखकर चोरी की भावना जगती है। गद्य ऐसे हैं मानो 'गागर में सागर' भरा है। थोड़े शब्दों में अधिक वाच्य स्पष्ट हुए हैं। मेरी भावना है इन सूत्रों को लेकर इन पर गीत लिखू। यह चोर वृत्ति मेरे में जगी है।”

“आचार्यश्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ' को पढ़कर कहा—'यदि कोई मुझे पहले अवगत कराते तो एक लेख की श्रद्धाजलि समर्पित करने का मुझे भी सौभाग्य मिल जाता।”

आज की विचार परिषद् का विषय था—'दान और दया'। लोगों की माग थी कि यह विषय स्पष्ट होना चाहिए। अधिकांश लोगों के दिमाग

गलतफहमियो से भरे है। शका दूर होने से आगे का मार्ग सरल हो जायगा। आचार्यश्री ने स्वीकृति देने हुए कहा—‘मुझे इसमें क्या आपत्ति है। यदि जनता मुझे सुनना चाहती है तो मैं अपना विचार जनता को दे सकता हूँ।’ विषय निश्चित हुआ और दिन भी निश्चित हो गया। किसी ओर से एक चिन्तन सामने आया कि ऐसा उलझनभरा विषय क्यों रखा जाता है? आचार्यश्री ने उत्तर दिया—‘मेरे लिए यह उलझन नहीं है, मैं तो चाहता हूँ उलझन को हम सुलझाने का प्रयास करें। विषय का प्रतिपादन करना मेरा कार्य है। लोगो की माग थी इसलिये यह विषय रखा गया। किसी को उकसाना मैं हिंसा मानता हूँ।’

साध्वीश्री सरोजकुमारीजी और सुमनश्रीजी के बाद आचार्यश्री ने प्रदत्त विषय पर प्रवचन करते हुए कहा—“दान और दया प्राचीन है और आधुनिकतम भी। समय के साथ मूल्य बदलते रहते हैं। अपने-अपने युग के अपने-अपने मूल्य होते हैं। जो एक युग के मूल्य को पकड़े बैठा रहता है वह युग से पिछड़ जाता है क्योंकि वातावरण उसे चारों ओर प्रतिकूल मिलता है। महाकवि कालिदास ने कहा है—

क्षण-क्षणं यत् नवतामुपैति तदेव रूपम् रमणीयताया ।

“उन्मेष के बिना अच्छी वस्तु भी जड़ बन जाती है, नई नहीं रहती। नये-नये उन्मेषों में सतुलन न खोकर उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। गेहूँ, मक्का की रोटी आप प्रतिदिन खाते हैं पर पाककला में निपुण व्यक्ति उसी गेहूँ के अनेक रूप सामने लाकर उसमें नवीनता भर देता है, जिससे आकर्षण बढ़ जाता है।

“संस्कृत देवभाषा थी और आज वह भूच्छित-सी क्यों है? इसका दोष संस्कृत के उपासको व संस्कृत-सेवियों को है। नाटक, पहेलियाँ, जीवन-चरित्र, कथा, इतिहास, प्रबन्ध व खण्ड-काव्य के प्राचीन हजारों ग्रन्थ मिलेंगे पर वर्तमान में उत्तमोत्तम रचना का अभाव-सा लगता है। उन्मेष के द्वार बन्द हो गए। इसीलिए वह पुरानी बनती-बनती मृतप्राय हो गई।

“दान और दया के चिंतन में भी स्फुरणा आनी चाहिए। एक युग में हमारा परिचय था—दान-दया के विरोधी। हम लोगो ने अपने विचार जनता को दिए, पर वे उतने फलवान न हो सके, जितने होने चाहिए। स० २००६ में जयपुर में मैंने एक गीतिका बनाई थी—

दान दया के जो सिद्धान्त, दुनिया है जिसमें उद्भ्रान्त
शीघ्र हो सब शांत, ऐसा शांत रस बरसाएंगे
क्रांति भी फैलाएंगे

वीर के अनुगामी भिक्षु स्वामी के गुण गाएंगे।

“हृदय की भावना अनायास शब्दों में उतर आयी। इसके पीछे चिंतन था कि हम अणुव्रत आन्दोलन का कार्य करना चाहते हैं, पर लोगो के दिमाग ऐसी आधारहीन शका व गलतफहमियों से भरे हैं कि वे हमें सही रूप में नहीं देखते। इसलिए एक मोड़ देना चाहता था।

“अणुव्रत आन्दोलन चला तब दो वर्ष तक वाघाओ के पर्वत सामने आ खड़े हुए। मैंने दान-दया के विषय का स्पर्श नहीं किया। विरोध को गरल मान पीता गया।

“बम्बई में भी भुझे विरोध के अखाड़े में उतारने का प्रयत्न किया गया। वहाँ के प्रमुख पत्र ‘बम्बई समाचार’ ने विरोध में कलम चलाई। सवाददाता मेरे पास आया और कहा—‘आपके प्रति जो कुछ प्रकाशित हो रहा है क्या उसके विषय में स्पष्टीकरण देंगे?’

मैंने कहा—कुछ नहीं।

सवाददाता—तब आप काम कैसे करेंगे?

आचार्यश्री—मैं अपने ढंग से कार्य करूंगा।

सवाददाता—विरोध बहुत आ रहा है और आएगा भी।

आचार्यश्री—आयेगा तो पढ़ेंगे।

सवाददाता—फिर उसका उत्तर तो देंगे?

आचार्यश्री—मैं नहीं देना चाहता।

“भावना असफल देख वह चला गया। चौथी बार चैलेंज आया—

आइये खुले मैदान में ।

“मैंने उत्तर दिया—‘मैं पहलवान नहीं हूँ।’ पहलवान शब्द को लेकर फिर वातावरण गंदा किया गया पर जनता ने हमारा साथ दिया। बम्बई बौद्धिक क्षेत्र है। इसलिए लोगो को तथ्य समझने के लिए समय नहीं लगा। दूसरे व्यक्तियों ने हमारे विरोध का उत्तर दे दिया जो हमसे सर्वथा अपरिचित थे।

“धीरे-धीरे अणुव्रत-आन्दोलन ने लोगो का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जनता चूहे-विल्ली को भूल गई। भूमिका तैयार होने से फिर हमने दान-दया का प्रश्न उठाया। साहित्य की रचना की। ‘उन्नीसवीं शती नया आविष्कार’ नामक पुस्तिका सामने आयी। कइयो ने लेखक को साम्यवादी ठहराया। पर हमें घबराहट नहीं हुई। अहिंसा तत्त्वदर्शन, अहिंसा विवेक, भिक्षु विचार दर्शन, दान-दया विचारको की दृष्टि में, अहिंसा और उसके विचारक आदि कई पुस्तकें जनता को पढ़ने के लिए मिली। उच्चस्तरीय आलोचना होने लगी। उसका हमने स्वागत किया और उसके उत्तर में कलम उठाई। उत्तर देख आलोचना करने वालों ने कहा—‘प्रत्युत्तर हमें पुनः चिन्तन करने के लिए बाध्य कर रहा है। जिसका हम उपहास करते थे, वास्तव में वह वैसा नहीं है।’

“अब मैं दान और दया पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ—दया से दान भिन्न नहीं है। एक ही भूमिका में रहनेवाले दो शब्द हैं। दान जब तक नहीं दिया जाता, अन्तर में दया की भावना न जगे। इसलिए दोनों शब्द परस्पर-सम्बन्धित हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भिक्षु स्वामी ने कहा—

दया-दया सहुको कहे, ते दया धर्म छै ठीक ।

दया ओलख ने पालसी, त्यारे मुगत नजीक ॥

“दया से मुक्ति मिलती है, ऐसा विधान है, पर क्रिया से पहले उसका तत्त्व समझना आवश्यक है। दृष्टान्त की भाषा में आपने बताया—

गाय भैंस आक थोर नो, ए च्यारुई दूध ।

तिम अनुकम्पा जाणजो, राखे मन में सूध ॥

“दूध मे श्वेतता होने से समानता नही आती। व्यक्ति-भेद से गुणो मे दिन-रात का अन्तर पड जाता है। गाय के दूध के स्थान पर आक के दूध का प्रयोग करनेवाला परिणाम से वचित नही रह सकता। दूध की तरह दया मे भी भेद चलता है। केवल भिक्षु स्वामी ने ही नही, आचार्य अमित-गति ने भी दया के भेद किए हैं—

त शब्दमात्रेण वदन्ति धर्मं, विश्वेपि लोका न विचारयति।

सशब्दसाम्येपि विचित्र भेदं, विभिद्यते क्षीर मेवार्जुनीम्॥

“दया क्या है ? इस प्रश्न को दो दृष्टियों से सोचना है—आध्यात्मिक दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से।

व्यवहार दृष्टि मे अहिंसा और दया दो हैं। वहा उपयोगी तत्त्वो का महत्त्व है। मनुष्य अधिक उपयोगी है, इसलिए उसकी आवश्यकता व सुरक्षा के लिए छोटे जीवो की हिंसा की जाती है।

“आध्यात्मिक दृष्टि से—दया और अहिंसा एक ही है। जहा दया है वहां अहिंसा है। हिंसा है वहा दया नही। दया है वहा हिंसा नही। अहिंसा है वहा दया है। ये चारो विकल्प दया और अहिंसा के एकत्व को व्यक्त करते हैं।

“दया वहा रहती है जहा सबकी सुरक्षा होती है। कतिपय जीवो की सुरक्षा और कतिपय जीवो की हिंसा हो वहा दया के दर्शन नही होते। क्योकि सब प्राणी समान हैं और जीने के इच्छुक है। बड़े या उपयोगी जीवो के लिए छोटे प्राणियो के प्राण लूटना और उसे हिंसा भी न मानना, क्या दुहरी भूल नही है ? यदि आवश्यकता है तो उसे उस रूप मे समझो, पर अपनी कमजोरी को सिद्धान्त के आवरण मे ढाकना चिन्तन की स्वस्थता नही है।

“गांधीजी के सामने प्रश्न आया कि बन्दर खेती को नष्ट करते हैं, उन्हें मारें या नही ? उसके उत्तर मे उन्होंने कहा—‘खेती की सुरक्षा करें, पर मारने का आदेश देने के लिए मेरी आत्मा नही कहती।

“व्यवहार की भूमिका मे आततायी को मारना क्षम्य मान लिया गया है। मनु ने लिखा है—

माततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।

“मेरा विचार है—आततायी को भी मारने के बजाय उसे सुधारने का प्रयत्न होना चाहिए। सेना, शस्त्र का प्रयोग सुरक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है पर आध्यात्मिक भूमिका में वह ग्राह्य नहीं है। आध्यात्मिकता का मूल है सयम और व्यवहार की भूमिका का आधार करुणा है। सयम की प्रवृत्ति में चलनेवाला पाप का बन्धन नहीं करता। भगवान् महावीर ने कहा है —

जय चर जय चिट्टे, जय भासे जय सये ।

जय भुजतो भासतो, पावकम्म न बन्धइ ॥

“आध्यात्मिक दृष्टि और व्यावहारिक दृष्टि का समिश्रण मत करो। उनको अपनी-अपनी दृष्टि से देखो। वास्तव में दया का सम्बन्ध हृदय-परिवर्तन से है। कसाई को रुपये देकर बकरे छुड़ाना उसके व्यापार को बढ़ाना है। हृदय-वृत्ति से उसकी वृत्ति को छुड़ाना दया है, चाहे वह एक दिन ही क्यों न छोड़े। पैसे के बल पर हिंसा छुड़ानेवाले अपनी सारी सम्पत्ति देकर भी अन्त में सफल नहीं होंगे।

“दान के दो भेद हैं—लौकिक और लोकोत्तर। अगुत्तर निकाय में लौकिक और लोकोत्तर दो भेद हैं, जिनमें लोकोत्तर प्रशस्त है। समाज का निर्माण परस्पर सापेक्षता को लेकर हुआ है। जहाँ सापेक्षता होती है वहाँ परस्पर सहयोग व लेन-देन भी चलता है। दान शब्द भी इसी में से निकला है। आज के चिन्तक कहते हैं—दान शब्द नहीं चाहिए। सहयोग, अधिकार या सेवा शब्द हो तो उपयुक्त होगा, क्योंकि दान शब्द विकृत हो गया है। शोषण व अन्यायपूर्ण पद्धति से लाखों रुपये कमाते हैं। समाज के भाइयों को भिखारी ठहराकर दान के नाम पर थोड़ा देकर स्वर्ग की सीट चाहते हैं। यद्यपि दान के साथ दाता का शब्द जुड़ा रहता है पर नाम की जो आसक्ति बढ़ गई है वह ठीक नहीं है।

“आज के विचारक कहते हैं—समाज का सदस्य जब आवश्यकतावश सेवा लेता है तो उसे देने में सकोच क्यों होता है? वच्चा मा की सेवा

लेकर बड़ा होता है। माता-पिता के बूढ़े होने पर जब सेवा देने का समय आए उस समय वह पूछे—‘मा-बाप की सेवा करना पाप है या धर्म?’ कितना हास्यास्पद है। बच्चे की तरह माता-पिता यदि उसके जन्म के समय ऐसा सोचते तो बच्चे का क्या होता ?

“व्यवहार-दृष्टि से समाज से सेवा लेकर वापस सेवान देना न्याय नहीं है। शोषण के द्वारा सग्रह कर लेते हैं और जहाँ कहीं देने का प्रसंग आता है वहाँ धर्म की ओट में अपनी कजूस वृत्ति को पालने का प्रयत्न करते हैं। ‘देना धर्म नहीं है’ वे कुछ सोचने का कष्ट नहीं करते, क्या सग्रह करना धर्म है ? सग्रह करते समय क्या धर्म और अधर्म की भावना पैदा हुई ? अधिकांश सग्रह कर जो आवश्यकतावश नहीं देता है वह व्यवहार में कर्तव्य से भी च्युत हो जाता है। धर्म की भूमिका कर्तव्य से भी ऊँची है। कर्तव्य पर न चलने वाले धर्म को कैसे पाएंगे ?

धर्म और कर्तव्य

“धर्म और कर्तव्य दो हैं। दोनों की भूमिका अलग-अलग है। कर्तव्य परिवर्तनशील होता है और धर्म अपरिवर्तनीय। कर्तव्य वर्तमानकालिक होता है और धर्म चिरकालिक। एक कर्तव्य किसी के लिए करणीय होता है और किसी के लिए नहीं भी। परन्तु धर्म सबके लिए करणीय होता है। कर्तव्य के नाते मनुष्य झूठ भी बोल लेता है, सगाम भी कर लेता है, लाखों का खून-खर्चर भी कर लेता है। पर धर्म को वह स्वीकार नहीं होता। वहाँ एक व्यक्ति को मारना भी स्वीकृत नहीं है।

“धूम्रपान का ब्यसनी धर्म के नाम पर अग्नि माँगता है। कोई राम के नाम पर पैसा मागता है, ऐसे अनेक कार्य धर्म के नाम पर चलते हैं। वास्तव में ये धर्म नहीं हैं। किसी सीमा तक कर्तव्य हो सकते हैं।”

२७ ८ ६२ ‘जैन जगत में ‘पर्युपण पर्व’ का महत्त्व है। वह सर्वविदित है ही। अन्य प्रान्तों की अपेक्षा मेवाड़ में इसका विशेष मूर्त रूप देखने को मिलता है। आस-पास के क्षेत्र में भाई-बहन चले जाते हैं, जहाँ साधु-

साध्वियों का चातुर्मास होता है। इस वर्ष काफी सख्या में लोग यहाँ पहुँचे। शायद यात्रियों की सख्या लगभग छ-सात हजार की है। विशाल जनसमुदाय को आचार्यश्री ने पर्युषण के प्रथम दिन सूर्योदय के समय मार्ग-दिशा देते हुए कहा—“भाइयो! ऐसे सुनहले अवसर पर मैं आपको चार बातें कहना चाहता हूँ

१ अधिक-से-अधिक सामायिक करें। मैं नहीं देखना चाहता कि आप सामायिक न करके वावू बने बैठे रहे। आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना ही पड़ता है पर प्रकृति का दृश्य—चाग-वगीचे तथा दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए शहर में चक्कर काटते ही रहें, यह शोभा नहीं देता। जिस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ आए हैं, धर्म का आचरण कर उसे सफल बनाएँ।

२ स्वाध्याय सतरगी—सामायिक को स्वाध्याय से सफल करें। अपनी ग्रहण-शक्ति के अनुसार तत्त्वों को समझें। उपवास आदि तपस्या में किसी को कठिनाई हो सकती है पर स्वाध्याय की तपस्या सबके लिए सरल है और आवश्यक भी है।

३ अखण्ड जाप—कम-से-कम आठ भाई और आठ बहने हो व जप के लिये पद्य है—

ॐ जय शान्ति-शान्ति अभिधान, त्रिशलानन्द वीर भगवान्।

जिनवाणी का यह सुविधान, अपने से अपना कल्याण॥’

सवत्सरी तक अर्हनिश जाप का स्वर गुजित रहना चाहिए।

४ तपस्या सतरगी या पचरगी—तपस्या से आत्म-शोधन होता है। तपस्या के लिए सावन और भाद्रप मास उपयुक्त समय है। अतः अपनी शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। वर्षाकाल में होनेवाली तपस्या का स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस समय में पाचन-शक्ति मन्द रहती है।”

आचार्यश्री का सकेत फलित हुआ। तपस्या प्रारम्भ हुई, अखण्ड जाप चलने लगा और सामायिक आदि में भी वृद्धि हो गई। सामायिक आराधना

मे बैठे भाई-बहनो से भरा पडाल देख ऐसा लगता था मानो धर्म भूतिमान हो गया है। कही स्वाध्याय चलता है, कही जाप के स्वर सुनाई देते हैं तो कही धार्मिक गीतो के राग से मण्डप गूँज उठता है। दर्शक का मन अनायास इस ओर आकृष्ट हो जाता है।

प्रातः कालीन प्रवचन मे आचार्यश्री ने पर्युषण पर्व पर कतिपय सामूहिक प्रत्याख्यानो की ओर श्रावको का ध्यान खींचा और उपस्थित श्रावको का आह्वान किया। प्रायः श्रावको ने सामूहिक रूप से उनको ग्रहण किया। कइयो ने यथाशक्ति स्वीकार किया। इस अवसर पर भैरूलालजी पोरवाल, जिनकी आयु तेतालीस वर्ष की है, सपत्नी आजीवन ब्रह्मचर्य-व्रत स्वीकार किया।

दोपहर मे आचार्यश्री द्वारा नवनिर्मित योग-सम्बन्धी ग्रन्थ 'मनोनुशासनम्' का पारायण प्रारम्भ हुआ। ऐसा निणय हुआ कि पर्युषण काल की अवधि मे एक बार उसका वाचन हो जाए।

२८ = ६२ मौन और सामायिक दिवस पर आचार्यश्री का विशेष प्रवचन रहा। प्रत्येक भाई और बहन को तीन घटा मौन और कम-से-कम सात सामायिक के लिए प्रेरणा दी। पर्युषण के दिनो मे व्याख्यान प्रतिदिन से एक-डेढ घटे आगे चलता। श्रोताओ की उपस्थिति को देखते हुए यह आवश्यक भी था।

दोपहर मे 'मनोनुशासनम्' वाचन के लिए 'योग-गोष्ठी' हुई। रात को प्राथना के बाद गीतिकाओ का कार्यक्रम रहा।

२९ = ६२ आचार्यश्री ने अपने प्रवचन मे कहा—'जैन धर्म व्यापक है और सकीर्णताओं से परे है। वह उन सबका है, जो आत्म-विजय के पथ पर चलते हैं। प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साधना का द्वार खुला है। धर्म मे सकीर्णता नहीं, सकीर्णता व्यक्तियों के दिमाग मे घुस गई है। जब तक दिमाग से सकीर्णता नहीं हटेगी तब तक जैन धर्म व्यापक नहीं होगा। सकीर्णता को दूर करने का जहाँ भी कार्य चलता है वह प्रशंसनीय है। मैंने देखा, स्थानकवासी मुनिश्री सुमेरमलजी खटिक जाति

को मास-मदिरा आदि व्यसनो से मुक्त कर उनमें जैनत्व का संस्कार डाल रहे हैं। उनका यह प्रयास जैन धर्म की व्यापकता का एक निदर्शन है। वर्तमान में लोग चाहे उनके कामों का मूल्य न आर्कों पर भविष्य उनका मूल्यांकन अवश्य करेगा। धर्म को यदि जाति-विशेष की चहारदीवारी में जकड़ रखा तो वह जड़ बन जाएगा और कुछ व्यक्तियों तक रह जाएगा। जैन धर्म के ह्रास के कतिपय कारणों में जाति-सकीर्णता भी एक कारण है। आशा है जैन लोग दिमाग को खुला रखकर इस ओर ध्यान देंगे।'

दोपहर में मुनिश्री सम्पतमलजी ने 'भिक्षु विचार-दर्शन' के नौ अध्यायों का सभा में वाचन किया। इसके अतिरिक्त सैंकड़ों भाइयों ने अपनी योग्यतानुसार व्यक्तिगत स्वाध्याय किया। इसके बाद 'योग-गोष्ठी' चली जिसमें साधु और साध्वियों के अतिरिक्त भाई और बहन भी थे। रात को गीतिका का आयोजन रहा।

३० ८ ६२ आज स्वास्वसयम का दिवस था। खाने में सात द्रव्यों से अधिक उपयोग न करने की बात कुछ कठिनता का अनुभव करा रही थी। फिर भी हज्जारों व्यक्तियों ने इसे अपनाया। आचार्यश्री ने तो एक दिन ही नहीं, पर्युषण के सभी दिनों में सात द्रव्यों में भोजन किया। द्रव्यों के अल्पीकरण में उनका गहरा विश्वास है। वे कहते हैं—'चार द्रव्यों से मुझे पर्याप्त शरीर के आवश्यक तत्त्व मिल जाते हैं। अधिक द्रव्य जीभ की स्वाद-वृत्ति को भले ही तृप्त कर दें पर वे स्वास्थ्य को गिराते ही हैं। अल्प द्रव्यों के भोजन से मुझे शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति का अनुभव होता है।'

दोपहर में योग-गोष्ठी चली तथा रात को आगम-गोष्ठी में 'प्राकृत-शोध-संस्थान, वैशाली के रिसर्च स्कॉलर श्री छगनलाल शास्त्री का 'प्राकृत-भाषा का इतिहास' विषय पर भाषण हुआ।

३१ ८ ६२ प्रातः कालीन प्रवचन-सभा में बीस मिनट का सामूहिक ध्यान हुआ जिसमें सभी साधु-साधवियाँ उपस्थित थे।

दोपहर में नए मोड़ का कार्यक्रम चला। संयोजकीय वक्तव्य श्री धर्मेश पोरवाल ने किया। मुनिश्री सम्पतमलजी (राजगढ़) और मुनिश्री

मोहनलालजी ने नये मोड की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और उसे सामाजिक जीवन में लेकर चलने की प्रेरणा दी।

संयोजक श्री गणेश कूकडा ने दो वर्ष के कार्यकाल में होने वाली प्रगति का लेखा-जोखा सुनाया। अन्त में आचार्यश्री ने अपना संक्षिप्त भाषण देकर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया।

रात को भजन व गीतिकाओं के श्रवण का लाभ उपस्थित जनता को मिला।

१६६२ प्रवचन-सभा में भाषण करते हुए जौन साहव ने कहा—“मुझे आप लोगों के बीच आकर अत्यन्त प्रसन्नता होती है। मैं आचार्यश्री से अपरिचित नहीं हूँ। मैं हिन्दी नहीं जानता और बहुत सारे साधु-साध्वी अंग्रेजी नहीं जानते। अतः उनके साथ विशेष आलाप-सलाप नहीं कर पाता, फिर भी उनका मौन मुझमें प्रेरणा भरता रहता है और मैं उनको भली प्रकार समझ जाता हूँ।

“विश्व के इतिहास में कुछ विशिष्ट कार्य हुआ है, उनमें ऋषि-मुनियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग रहा है। अजन्ता, एलोरा आदि की गुफाओं में निबद्ध कला सन्धासियों की ही देन है।

“संन्यास अध्यात्म-साधना का उत्कर्ष है। मेरी बड़ी लड़की भी इस समय साध्वी रूप में है। आज से चार वर्ष पूर्व इक्कीस वष की अवस्था में जब वह बी० ए० पास कर चुकी थी मैंने उसे एम० ए० पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा—‘मैं सोचकर निर्णय करूँगी।’ पूरे एक वष के चिन्तन के पश्चात् उसने साध्वी बनने का अपना निर्णय मुझे कहा तो आश्चर्य हुआ। परन्तु उसकी तीव्र अभिलाषा को जानकर मैंने उसे साध्वी बनने की आज्ञा दे दी। आज वह लन्दन में पूण साध्वी बनने की पूर्व भूमिका में कार्य कर रही है। जहाँ वह है उस सगठन में दो प्रवृत्तियाँ मुख्य रूप से चल रही हैं—वृद्ध-सेवा तथा बाल-शिक्षा। मेरी पुत्री बाल-शिक्षा के लिए शिक्षिका के रूप में है। अभी तक तो उसके ब्रत एक-दो वष के लिए ही है। दो वर्ष बाद वह आजीवन साध्वी बन जाएगी।

आज मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरे कार्यों में जो नैतिक बल और दृढ-निष्ठा रहती है वह उसी की प्रवृत्ति का सुफल है। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। साथ-साथ उसके पारिवारिक जन हम सब भी अध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि यदि ससार के प्रत्येक परिवार में एक-एक व्यक्ति इस प्रकार ससार से विरक्त हो आत्म-साधना में लगे तो निःसंदेह ही सारा विश्व आनन्दमय हो सकता है। यही कारण है कि जब मैं कभी साधु-साध्वियों को देखता हूँ तब मुझे ईश्वरीय रूप की स्मृति हो जाती है। मैं वैराग्य में डूब जाता हूँ और मेरा आत्म-बल सबल हो जाता है।

“आचार्यप्रवर के कार्यों से मैं सुपरिचित हूँ। अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से वे जो कुछ कर रहे हैं वह सबके लिए उपादेय है। इस ओर मेरा जितना सहयोग बन सका मैं देने का प्रयास करूँगा।”

आचार्यश्री ने कहा—“शिक्षा विभाग में चारित्रिक व्यक्तियों का रहना अत्यन्त आवश्यक है। जौन साहब विद्वान् ही नहीं, नैतिक भी हैं। उनकी चरित्र के प्रति श्रद्धा है। एक ओर आज का बुद्धिवाद धर्म के लिए खतरा-सा प्रतीत होता है वहाँ जब ऐसे बुद्धिशील व्यक्तियों को देखते हैं तब कुछ प्रसन्नता होती है। ऐसे व्यक्ति ही पथ-दर्शन कर सकते हैं। आज पथ पर चलनेवालों की कमी नहीं है, पथ-दर्शकों की कमी है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी चारित्रिक विकास हो। विद्यार्थी भावी जगत् के स्रष्टा हैं, उनमें चारित्रिक मूल्यों का प्रतिष्ठान मूलभूत कार्य है।

सम्पूर्णनिन्दजी ने घबल समारोह पर मुझे एक सुझाव दिया था कि मैं अपना अधिक समय शिक्षित और बौद्धिक लोगों में बिताऊँ, साधारण जन-समाज में नहीं। इस सुझाव की भावना बोलती है कि शिक्षित समाज को चारित्रिक बनाने की अनिवार्य आवश्यकता है।

अनैतिक बानावरण के प्रति अणुव्रत-आन्दोलन ने आवाज उठाई और आज वह देश के कोने-कोने में गूँज रही है। मैं चाहता हूँ वह आवाज शब्दों तक ही सीमित न रहे। प्रत्येक क्षेत्र में वह प्रतिबिम्बित हो।

अणुव्रत-आन्दोलन ने देश के लाखों विद्यार्थियों को आकृष्ट किया है और आज भी वह इस क्षेत्र में कार्यरत है। जौन साहब जबकि इसी विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में जा रहे हैं, तो क्या वे विद्यार्थियों तथा शिक्षा विभाग के छोटे-बड़े कमचारियों के चारित्रिक उत्थान के लिए कुछ नहीं करेंगे ? उनमें तड़प है। मैं आशा करता हूँ कि वे नैतिक उत्थान में कुछ सहायक बन सकेंगे।”

व्याख्यान के पश्चात् जौन साहब ने कुछ समय तक आचार्यप्रवर से वार्तालाप किया और अन्तिम विदाई लेते हुए ‘मंगल-पाठ’ सुना।

मध्याह्न में नए मोड़ की स्थगित बैठक प्रारम्भ हुई। श्री गणेश कूकड़ा ने नियमों का वाचन किया और उस पर सुझाव मागे। लिखित सुझावों को पढ़कर सुनाया गया। अन्त में आचार्यश्री का प्रेरणादायी प्रवचन हुआ।

दोपहर में ‘मनोनुशासनम्’ का वाचन हुआ और रात को प्रार्थना के बाद मुनिश्री नथमल का ‘जैन-दर्शन की विश्व को देन’ विषय पर प्रवचन हुआ।

२६६२ अणुव्रत प्रेरणा दिवस पर बोलते हुए साध्वीश्री यशोधरा-जी ने कहा—“मनुष्य बाह्य पदार्थों में शांति खोजता है इसलिए उसे शांति नहीं मिल रही है। दृष्टि अन्तर्मुखी बनने से व्यक्ति अधिक सग्रह और पर-अधिकारों को हटाने का प्रयत्न नहीं करेगा। अपनी आवश्यकता को सीमित कर वैयक्तिक समस्याओं का समाधान स्वयं पालेगा।

अखिल भारतीय अणुव्रत समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सुगनचन्द आचलिया ने कहा —“अणुव्रत आन्दोलन जीवन को सयमित बनाने की एक सरल और उपयोगी प्रक्रिया है।”

इसके बाद प्रो० भैरूलालजी धाकड़ ने जैन-दर्शन तत्त्वज्ञान की परीक्षा में उत्तीर्ण उदयपुर के परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र वितरित किए। अन्त में आचार्यश्री का प्रेरणादायी प्रवचन हुआ।

चिन्तन चल रहा था कि अणुव्रत अधिवेशन में रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक होनी चाहिए। उसी प्रसंग में समाज के कमठ सेवी भाई

देवेन्द्र कर्णावट ने सर्वोदयी नेता श्री गोकुलभाई भट्ट से सम्पर्क किया। उन्होंने कहा कि आचार्यश्री तुलसी के सान्निध्य में बैठकर ही विस्तृत निर्णय लें। दोपहर में डेढ़ बजे श्री गोकुलभाई भट्ट, राजस्थान प्रादेशिक समग्र सेवा सघ के मंत्री श्री बद्रीप्रसाद और प्राकृतिक चिकित्सक श्री सरदारमल जैन, अणुव्रत अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष श्री हीरालाल कोठारी, अणुव्रत अधिवेशन के सयोजक श्री देवेन्द्र कर्णावट, श्री छगनलाल आदि आचार्यश्री की सेवा में उपस्थित हुए। औपचारिक वार्तालाप के बाद श्री गोकुलभाई ने कार्यकर्त्ताओं की बैठक की चर्चा चलाई। भावात्मक एकता का एक सप्ताह २ से ६ अक्टूबर तक चल रहा है। यदि उस दिन कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन हो तो उससे सम्बन्धित भी हो जाए।

आचार्यश्री—६, ७, ८ अक्टूबर तक अणुव्रत-अधिवेशन चलने वाला है। उस समय उसके कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। ९ ता० को होने से अधिवेशन के साथ सम्बन्ध जुड़ जाएगा।

श्री बद्रीप्रसाद—यह अच्छा ही रहेगा कि हमें आपका सान्निध्य भी मिल जाएगा।

गोकुलभाई ने कहा—अणु-परीक्षण के विरोध में वट्रेंड रसेल आवाज उठा रहे हैं। शांति में विश्वास रखने वालों को उनकी आवाज में आवाज मिलाकर उसे सबल बनाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय शांतिसेना का कार्यालय लन्दन में है। वट्रेंड रसेल, जयप्रकाशजी, सिद्धराजजी इड्डा भी उसके सदस्य हैं। उसकी एक शाखा बनारस में भी है। ९ सितम्बर को एक विश्वव्यापी कार्यक्रम हो रहा है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति आधे दिन भोजन न करके, कुछ आर्थिक सहायता शान्ति सगठन को दे। उस दिन प्रदर्शन और सभाएं भी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ उदयपुर में भी आपके सान्निध्य में एक सभा हो जिसमें सभी साधु भाग लें और अहिंसा के विषय में दो शब्द कहें।

आचार्यश्री—अहिंसक सघ परस्पर में सगठित होना तो दूर, परस्पर

मिलना भी नहीं चाहते। उपासना का तत्त्व अपना-अपना रखते हुए भी अहिंसा में एकमत होना नहीं चाहते। इसीलिए अणुव्रत आन्दोलन में अणुव्रत के लिए एक नियम रखा है कि 'मैं सब धर्मों के प्रति तितिक्षा के भाव रखूँगा'। इससे एक दूसरे के निकट आता है। अहिंसक सगठन का यह पहला सोपान है। आचार्यश्री ने बताया कि ६, ७, ८ अक्टूबर को अणुव्रत अधिवेशन हो रहा है। जयप्रकाशजी कुछ महीने पहले धवल समारोह पर आए थे। उनसे बात हुई थी। यदि व्यस्तता न रही तो सम्भव है वे इसमें भाग लेंगे। विचार-विमर्श से परस्पर विचारों को बल मिलता है। कम से कम एक-दूसरे के विचारों से अवगत तो होते ही हैं।

वद्रीप्रसादजी ने कहा—विनोबाजी भी यही कहते हैं कि अहिंसा में आस्था रखने वालों को सर्वोदयी परिवार मान लो।

आचार्यश्री—आस्था की सीमा क्या रहेगी ?

गोकुलभाई—कोई मूर्त रूप होना चाहिए।

आचार्यश्री—अहिंसा में आस्थावान रहने का मार्ग है—अहिंसा अणुव्रत अपनाना।

१ जातीयता के कारण किसी को अस्पृश्य मान घृणा नहीं करूँगा।

२ सब धर्मों के प्रति तितिक्षा के भाव रखूँगा।

इससे अहिंसा का मूर्त रूप सामने आ जाएगा।

गोकुलभाई—अब आवश्यकता है अहिंसा के सब पुजारी एक जगह इकट्ठे हो जाए।

आचार्यश्री—मैंने इन दस वर्षों में बहुत लम्बी यात्रा की है। अपने दिमाग को खुला रखा है। अनेक विचारों से मिलने का अवसर मिला है। अपने विचार दिए हैं और उनके लिए भी हैं।

गोकुलभाई—जितने आप व्यापक बनेंगे, उतना ही आनन्द मिलेगा। आपका दिमाग खुला है, इसलिए आप खुले में बैठे हैं और आपकी बात हवा ले जाती है (सब हँसने लगे)।

आचार्यश्री—हमारे दो कार्य प्रमुख है—एक प्रचारात्मक है, दूसरा अनुसधानात्मक है, जिसमे साधु आगमो का अनुवाद, टिप्पण आदि कार्य करते है।

गोकुलभाई—सर्वोदय सघ ने भी साहित्य की बहुत सेवा की है।

आचार्यश्री—आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारा साहित्य भी व्यापक है। जन-भोग्य है। एक सम्प्रदाय मे रहते हुए भी हमने सकुचित दृष्टि को स्थान नहीं दिया, व्यापकता लेकर चले है।

गोकुलभाई—आपका प्रचार कम नहीं है।

आचार्यश्री—हमारा प्रचार सहज हो जाता है। साधु-साध्वियों के सौ से अधिक ग्रुप है। वे पैदल घूमते है। हमारे मुख्य कार्यकर्त्ता हैं साधु-साध्वी और विनोबाजी के पास सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं।

गोकुलभाई—साधु और गृहस्थ मिलकर कार्य करें तो अभाव मिट जाएगा और कार्य को बल मिलेगा। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ता० ६ को सफल बनाए।

आचार्यश्री—यदि इसकी एक बैठक = ता० की शाम को हो और ता० ६ को उसका पूरा कार्यक्रम रहे तो उपयुक्त रहेगा। अन्न मे बैठक इसी निर्णय को लेकर उठी कि उस दिन अणुव्रत-आन्दोलन और सर्वोदय के कार्यकर्त्ता मिलकर एक मार्ग निश्चित करें और अन्य सस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं को आमन्त्रित कर उनका सहयोग भी स्वीकार करें।

रात को आचार्यश्री के सान्निध्य मे चिन्तन-गोष्ठी चली। चिन्तन का विषय था—‘सवत्सरी पर्व के कार्यक्रम’। मुनिश्री नथमलजी ने कहा—‘अन्य धर्मों मे कम से कम एक दिन ऐसा होता है जो उनकी सस्कृति का प्रतीक हो। मुसलमानों मे सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है। ईसाई लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं। हमारे यहा भी एक दिन ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो अनुशासन का परिचायक हो।’ अन्त मे अस्थायी रूप मे यही निर्णय हुआ कि सूत्रों की गाथाओं व पद्यों का उच्चारण होना चाहिए। उसकी व्यवस्थित रूपरेखा बाद मे निर्णीत होने की सम्भावना है।

आचार्यश्री ने यह भी चाहा कि व्याख्यान बहुत लम्बा चलता है। साधु-सतियो में व्याख्यान की प्रतियोगिता-सी लग जाती है। सब आगे चलना चाहते हैं। शरीर की भी वहा उपेक्षा हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि पहले केन्द्र में (यहा पर) व्याख्यान की अवधि को कम करें।

तीसरा निर्णय था कि आज के दिन अन्य प्रकरणों की अपेक्षा ऐतिहासिक तथ्य अधिक सामने आने चाहिए।

३ ६ ६२ 'सम्बत्सरी पर्व' जैन जगत् में पर्वधिराज कहलाता है। व्यवहार जगत् में जैनत्व की पहचान के लिए यह कसौटी है। जैन कहलाकर यदि सम्बत्सरी के दिन धार्मिक क्रिया में भाग नहीं लेता तो समझना चाहिए वह नाम मात्र का जैन है।

आचार्यश्री लगभग नौ वजे प्रवचन-पण्डाल में पधारे। उससे पूव मुनिश्री सम्पतमलजी ने आधा घटा भापण दिया। सर्वप्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। पहले आचार्यश्री ने सूत्रपाठो का उच्चारण किया, फिर उपस्थित भाई-बहनो ने उसे दोहराया—

नवकार मग्न, लोगस्स, नमोत्थुण, खामेमि सम्बजीवे

मग्नोच्चारण से नीरवता छा गई थी। तदनन्तर आचार्यश्री ने पर्युपण पर्व का इतिहास बताते हुए कहा—'आज का दिन मानव मर्यादा का दिन है। इससे पहले मनुष्य मासभोगी थे। उस समय का वातावरण ही ऐसा था। समय के परिवर्तन के साथ ही मानव के विचारों में परिवर्तन आता है और वह मास को अभक्ष्य मानकर छोड़ता है और अपनी खाद्य-सामग्री का चुनाव करता है। उसके खान-पान, रहन-सहन और विचारों में उच्चता आती है। मानव की संस्कृति प्रकाश में आती है। इसलिए आज का दिन मानव संस्कृति का आदि-दिन है और महत्त्वपूर्ण है। कोई इसे सम्बत्सरी कहते हैं और कोई इसे ऋषि-पंचमी कहते हैं।

पर्युपण से प्रेरणा मिलती है कि बहिर्मुखता से अन्तर्मुखी बनें। जैन लोगों के लिए आवश्यक है कि वे प्रतिक्रमण करें। इससे मन में स्थिरता

आचार्यश्री—हमारे दो कार्य प्रमुख हैं—एक प्रचारात्मक है, दूसरा अनुसंधानात्मक है, जिसमें साधु आगमों का अनुवाद, टिप्पण आदि कार्य करते हैं।

गोकुलभाई—सर्वोदय सच ने भी साहित्य की बहुत सेवा की है।

आचार्यश्री—आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारा साहित्य भी व्यापक है। जन-भोग्य है। एक सम्प्रदाय में रहते हुए भी हमन सकुचित दृष्टि को स्थान नहीं दिया, व्यापकता लेकर चले हैं।

गोकुलभाई—आपका प्रचार कम नहीं है।

आचार्यश्री—हमारा प्रचार सहज हो जाता है। साधु-साध्वियों के भी से अधिक ग्रुप है। वे पैदल घूमते हैं। हमारे मुख्य कार्यकर्त्ता हैं साधु-साध्वी और विनोबाजी के पास सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं।

गोकुलभाई—साधु और गृहस्थ मिलकर कार्य करें तो अभाव मिट जाएगा और कार्य को बल मिलेगा। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ता० ६ को सफल बनाए।

आचार्यश्री—यदि इसकी एक बैठक ८ ता० की शाम को हो और ता० ६ को उसका पूरा कार्यक्रम रहे तो उपयुक्त रहेगा। अन्न में बैठक इसी निर्णय को लेकर उठी कि उस दिन अणुव्रत-आन्दोलन और सर्वोदय के कार्यकर्त्ता मिलकर एक मार्ग निश्चित करें और अन्य समस्याओं के कार्यकर्त्ताओं को आमन्त्रित कर उनका सहयोग भी स्वीकार करें।

रात को आचार्यश्री के सान्निध्य में चिन्तन-गोष्ठी चली। चिन्तन का विषय था—‘संवत्सरी पर्व के कार्यक्रम’। मुनिश्री नथमलजी ने कहा—‘अन्य धर्मों में कम से कम एक दिन ऐसा होता है जो उनकी संस्कृति का प्रतीक हो। मुसलमानों में सामूहिक नमाज़ पढ़ी जाती है। ईसाई लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ भी एक दिन ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो अनुशासन का परिचायक हो।’ अन्त में अस्थायी रूप से यही निर्णय हुआ कि सूत्रों की गाथाओं व पद्यों का उच्चारण होना चाहिए। उसकी व्यवस्थित रूपरेखा बाद में निर्णीत होने की सम्भावना है।

आचार्यश्री ने यह भी चाहा कि व्याख्यान बहुत सम्भा चलता है। साधु-सतियो में व्याख्यान की प्रतियोगिता-भी लग जाती है। सब आगे चलना चाहते हैं। शरीर की भी वहाँ उपेक्षा हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि पहले केन्द्र में (यहाँ पर) व्याख्यान की अवधि को कम करें।

तीसरा निर्णय था कि आज के दिन अन्य प्रकरणों की अपेक्षा ऐतिहासिक तथ्य अधिक सामने आने चाहिए।

३ ६ ६२ 'सम्बत्सरी पर्व' जैन जगत में पर्वधिराज कहलाता है। व्यवहार जगत में जैनत्व की पहचान के लिए यह कसौटी है। जैन कहलाकर यदि सम्बत्सरी के दिन धार्मिक क्रिया में भाग नहीं लेता तो समझना चाहिए वह नाम मात्र का जैन है।

आचार्यश्री लगभग नौ वजे प्रवचन-पण्डाल में पधारे। उससे पूर्व मुनिश्री सम्पतमलजी ने आधा घटा भाषण दिया। सर्वप्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। पहले आचार्यश्री ने सूत्रपाठों का उच्चारण किया, फिर उपस्थित भाई-बहनो ने उसे दोहराया—

नवकार मन्त्र, लोमस्स, नमोत्त्युण, खामेमि सब्बजीवे

मन्त्रोच्चारण से नीरवता छा गई थी। तदनन्तर आचार्यश्री ने पर्युपण पर्व का इतिहास बताते हुए कहा—'आज का दिन मानव-मर्यादा का दिन है। इससे पहले मनुष्य मासभोगी थे। उस समय का वातावरण ही ऐसा था। समय के परिवर्तन के साथ ही मानव के विचारों में परिवर्तन आता है और वह मास को अशुभ मानकर छोड़ता है और अपनी खाद्य-सामग्री का चुनाव करता है। उसके खान-पान, रहन-सहन और विचारों में उन्नतता आती है। मानव की संस्कृति प्रकाश में आती है। इसलिए आज का दिन मानव संस्कृति का आदि-दिन है और महत्त्वपूर्ण है। कोई इसे सम्बत्सरी कहते हैं और कोई इसे ऋषि-यचमी कहते हैं।

पर्युपण से प्रेरणा मिलती है कि वहिर्मुखता से अन्तर्मुखी बनें। जैन लोगों के लिए आवश्यक है कि वे प्रतिक्रमण करें। इससे मन में स्थिरता

आती है। प्रतिक्रमण में सभी जीवों से क्षमता-क्षमापना करें। किसी के साथ दुर्व्यवहार या बोलचाल हुई हो तो उससे क्षमा मागकर नदीमनात की तरह हल्के हो जाए। यह मानना कि मुझमें भूल नहीं होती, निरा अहं है। बड़े-बड़े साधकों से भी भूलें हो सकती हैं, वहां साधारण व्यक्ति की कौन-सी गणना है? अपनी भूलों को जानकर स्वीकारन करना और उसमें सशोधन न करना झूठा आग्रह है।

आगे 'सन्त परम्परा' पर बोलते हुए आपने कहा—जैनो में अनेक परम्पराएँ हैं। सबका अपना-अपना स्थान है। इतने विशाल इतिहास को मैं अल्प समय में कैसे कह सकता हूँ।

तेरापथ जैन धर्म का जन्मिष्ठ सम्प्रदाय है। आचार्य भिक्षु ने सध-व्यवस्था में अपना-अपना शिष्य न बनाने का जो विधान किया, सचमुच में वह उसे दीर्घजीवी बनाता है। उसकी गहरी नींव का आधार कतिपय वे धाराएँ ही हैं।

स्थानकवासी सम्प्रदाय में लाखों श्रावक हैं। अपेक्षा है वे सग-ठन को दृढ़ करें।

मूर्तिपूजक सम्प्रदाय की साहित्य-मेवा उल्लेखनीय है। कहना चाहिए, उन्होंने जैन साहित्य को जीवित रखा है। यतियों के प्रयत्न के बिना आज साहित्य देखने को शायद ही मिलता। यति परम्परा में अनेक विद्वान् हुए हैं। हेमचन्द्राचार्य की ८४ लेखनी चालती थी, उन्होंने करोड़ों पद्यों की रचना की, कई राजाओं को धार्मिक बनाया। हरिभद्र ने १४४४ ग्रन्थ रचकर साहित्य जगत् को अमूल्य देन दी है। वादिदेव सूरि, मानतुंग आचार्य आदि जैनाचार्यों ने जो साहित्य की सेवा की है वह भुलाई नहीं जा सकती। जिस प्रान्त में वे गए उसी भाषा में साहित्य की वृद्धि की। कन्नड भाषा के आदियुग में जैन साहित्य इतना समृद्ध है कि उसे अलग करने पर उस भाषा का आकर्षण ही समाप्त हो जाता है।

मन्दिर और मूर्तियाँ भी किसी-न-किसी रूप में सम्स्कृति की सुरक्षा के निमित्त बने हैं। प्राचीन स्तूप, प्राचीन मन्दिर और प्राचीन म्थानों में

संस्कृति को बल मिलता है।

दिगम्बर सम्प्रदाय ने भी अनेक विद्वानों को पैदा किया है। हजारों ग्रन्थों का सृजन हुआ है। साहित्य की साधना में हाथ बटाया है। आज आवश्यकता है कि भेदों को भेद मानते हुए भी उसको विवाद का रूप न दें। विचार-भेदों में भी समन्वय खोजें और जैनत्व के विकास में एक लक्ष्य होकर चलें।

पहली बैठक साढ़े आठ से साढ़े ग्यारह बजे तक चली। पन्द्रह मिनट तक जाप के पद्यों का धुन किया गया। सब धुन में एकरस हो रहे थे। दूसरी बैठक फिर दो बजे प्रारम्भ हुई और साढ़े चार बजे तक चली। सबसे पहले मुनिश्री सुमेरूमलजी, मधुकरजी और रूपचन्द्रजी ने आचार्यश्री द्वारा रचित गीतिका गायी। साध्वीश्री स्नेहकुमारीजी ने चन्दनवाला पर विचार व्यक्त किया। तदनन्तर मुनिश्री नथमलजी ने चण्डकौशिक घटना के साथ विचार दिये। नाथद्वारा के भाइयों ने माघ-महोत्सव की प्राथना की। मुनिश्री दुलहराजजी ने आगम साहित्य पर प्रकाश डाला। अन्त में सघ-गान के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

आचार्यश्री ने कहा—हम जिस विश्वास को लेकर चले थे कि दोपहर के कार्यक्रम में बच्चों का शोरगुल मिट जाएगा, शांति से उपस्थित जनता साधुओं के विचारों को ले पाएगी, लेकिन बच्चे पीछे नहीं रहे, शोरगुल से वैसा आनन्द नहीं आया जैसी कल्पना थी।

४ ६ ६२ आज क्षमापना दिवस था। इसके लिए दो सुझाव आ रहे थे। एक विचार था—इसे दोपहर में मनाया जाय, दूसरा विचार था—पारणा से पहले यानी सूर्योदय के साथ ही। आचार्यश्री ने निर्णय दिया—क्षमायाचना अन्तःकरण से यद्यपि रात्रिकालीन प्रतिक्रमण के समय की थी पर उसका व्यावहारिक रूप भी प्रेरणादायी होता है। इसलिए वह यदि खाली पेट रहे तो उपयुक्त ही है।

निर्णय के अनुसार सूर्योदय के बाद कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। श्री छगनलाल शास्त्री, जनप्रिय श्री हीरालाल कोठारी और समाज-सेवी

श्री देवेन्द्रकुमार कर्णावट ने क्षमायाचना पर अपने-अपने विचार दिए।

अन्त में आचार्यश्री ने क्षमा का अर्थ बताकर उसकी विधि बताई और उसे जीवन-व्यवहारों में प्रयोग करके भी दिखाया। उदयपुर जैन समाज के कई प्रमुख भाई चाहते थे कि पर्युपण पर्व के बाद 'क्षमा-याचना दिवस' सामूहिक रूप से मनाया जाए। उन्होंने प्रयास किया पर विभिन्न साधु समुदाय को स्वीकृत न होने से वह सफल नहीं बन सका।

दोपहर में आचार्यश्री की प्रेरणा से लगभग छह सौ भाई अन्य सम्प्रदायों के आचार्य व सन्तों से क्षमायाचना करने चले। सबसे पहले वे स्थानकवासी आचार्यश्री गणेशीलालजी के पास गए। उनसे क्षमत-क्षमापन कर वापस आ गए। फिर मूर्तिपूजक साधु श्री कान्तिसागरजी के पास गए। दोनों स्थानों पर वातावरण बड़ा सुन्दर रहा, परस्पर प्रेम बढ़ा। शहर में भी वायुमंडल शुद्ध बना।

४ ६ ६२ सम्बत्सरी के उपवास का पारणा कर मैं शौच गया। सुबह क्षमा-याचना का आयोजन होने से देर हो गई थी, धूप चढ़ गई थी। वापस आते-आते थक गया था। इसलिए गुलाब बाग में वृक्ष की छाया में बैठ गया। पाँच-दस मिनट बाद आचार्यश्री भी शौच से वापस लौटे। थकान उन्हें भी सता रही थी। उसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। मुनि मधुकरजी ने मेरे लिए कहा—शौच में बहुत कम समय लगता है। मैंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा—'माल से जगात भारी पड़ती है।' दो मिनट के कार्य के लिए तीन मील आना-जाना पड़ता है, डेढ़ घंटा समय खा जाता है।

आचार्यश्री ने यथार्थता का प्रकाश देते हुए कहा—वह समय अनावश्यक नहीं जाता। इतनी दूर जाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जो इस प्रकार समय को आवश्यक मान नहीं धूमते, दिन भर कार्य में फसे रहते हैं, वे अपने स्वास्थ्य को खोकर सदा रोग में बैठे रहते हैं। 'एक हवा भी रोगी की दवा।' मैंने उसी समय स्वीकार किया। सत्संगति का एक क्षण भी जीवन और विचारों में परिवर्तन ला देता है। ७ सितम्बर को

आचार्य कालू स्मृति-दिवस पर आचार्यश्री ने अपनी श्रद्धाजलि मर्मपिन की। अपने गुरुदेव के सस्मरणों को सुनाते-सुनाते उनका अन्तर्हृदय ग़ुल गया। अतीत वर्तमान में उतर आया था। उस समय ऐसा लग रहा था मानो ये घटनाएँ साक्षात् घट रही हैं। सस्मरणों की मधुरता में मग्न अपने को खो रहे थे। श्रोताओं की आँखें आसुओं से छलछला गईं। अन्तर्हृदय की आवाज़ में सहजता होती है, इसलिए श्रोता उसमें एकरस हो सुध-बुध भूल जाते हैं। यह साक्षात् देखने को मिला।

जैन गजट के सम्पादक श्री अजितप्रसाद जैन के परिवार के सदस्य श्री सुमतिप्रसाद (भूतपूर्व जिलाधीश, मथुरा) ने उत्तरप्रदेश से आकर दर्शन किए।

७ १ ६२ आचार्यश्री तुलसी के नाम एक कार्ड आया। देनेवाली थी उदयपुर की जनता। जनता में कितने व्यक्ति थे यह कहना कठिन है। पर सम्भव है दो-चार व्यक्ति होंगे। उन्होंने लिखा—आप इस वर्ष यहाँ आए हैं इसलिए वर्षा नहीं हो रही है। क्या आप वर्षा से नाराज हैं? यदि नहीं तो आपने वर्षा को क्यों रोका? क्या इसीलिए कि अपने 'पर्युपण' में बाधा न पड़ जाए। इधर देखें, जनता में कितना असन्तोष है। आप जनता का हित चाहते हैं तो इन्द्रदेव को प्रसन्न करिए, नहीं तो जनता आलोचना करेगी।

समग्र यही सुनने को मिला कि तेरापथियो ने वर्षा को रोक रखा है। यह जनश्रुति इस वर्ष ही सुनने को नहीं मिली। इसके पीछे कई वर्षों की परम्परा है। पर रहस्य क्या है समझ में नहीं आया। कुछ भी हो यह तो सत्य है कि वे आचार्यश्री में ऐसी शक्ति का दर्शन करते हैं जो इन्द्र और प्रकृति पर भी नियन्त्रण कर सकती है।

अखिल भारतीय जनसंघ के मन्त्री श्री सूरजसिंह भडारी सम्पर्क में आए। वकालत को छोड़ इन्होंने अपना जीवन जनसेवा में लगा रखा है। वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने कहा—जो धर्म दुनिया को आश्रय देता था, आज वही समाज से आश्रय माग रहा है इसलिए धर्म में उतना वचस्व

नहीं रहा।

आचार्यश्री ने उत्तर दिया—धर्म में तेजस्विता है पर उसके उपासकों ने उसके रूप को सामने नहीं रखा। अगारे पर कजली आ गई है। हमारा प्रयास है उसको हटाकर शुद्ध रूप प्रकाश में लाए। अणुव्रत आन्दोलन इस ओर प्रयत्नशील है। अध्यात्म की ओर चित्तको का ध्यान मुड़ा है। इसलिए धर्म और अध्यात्म की चर्चा जन-जन के मुख पर है।

८ ९ ६२ आज आचार्यश्री के आचार्य पट्टारोहण दिवस पर चतुर्विध सध उन्हें श्रद्धाजलि के रूप में बधाई देने को उत्सुक है। सध को प्रमन्नता है कि उसे इस युग में एक ऐसा युगपुरुष और कुशल अनुशासक मिला है, जिसने तेरापथ को ही नहीं, जैन समाज को आगे ला दिया। कहना चाहिए कि धर्म और अध्यात्म को प्राणवान बना दिया है। ऐसे आचार्य को श्रद्धा देते किसे प्रसन्नता नहीं होती? प्रातःकाल शिक्षण सस्या की बहनो ने मंगलगान के द्वारा सबसे पहले बधाई दी।

साढ़े आठ बजे श्रद्धाजलि-समर्पण की पहली बैठक प्रारम्भ हुई। श्री छगनलाल शास्त्री ने सयोजकीय भाषण में श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए। उसके बाद चतुर्विध सध ने पचाग वन्दना की मुद्रा में बैठकर आर्यवाणी के द्वारा आचार्यश्री को उपमित किया। वे पद्य निम्न हैं—

जहाहियगो जलण नमसे, नाणाहुइ मत पयाभिसित ।
 एवायरिय उवचिट्टएज्जा, अणतनाणोवगओ वि सतो ।
 जस्सतिए धम्म-पयाइ सिक्खे, तस्सतिए वेणइय पउजे ।
 सक्कारए सिरमा पजलीओ, कायगिरा भो मणसा य निच्च ।
 जहा निसते तवणच्चिमाली, पभासइ केवल-भारह तु ।
 एवायरिओ सुय-सीलवुद्धिए, विरायई सुरमज्जे व इदो ।
 जहा समी कोमुइजोगजुतो, नक्खत्त-तारागण-परिवुडप्पा ।
 मे सोहई विमले अम्भ-मुक्के, एव गणी मोहड भिक्खु-मज्जे ।
 जे मणिया सयय माणयति, जत्तेण कन्न व निवेमयति ।
 ते माणए माणरिहे तवम्सी, जिइदिए सच्चरये स पुज्जो ।

निर्देस-वत्ती पुण जे गुरुण, सुयत्थ घम्मा विणयम्मि कोविया ।
तरित्तु ते ओहमिण दुरुत्तर रावित्तु कम्म गइमुत्तम गय ।
लज्जा दया सजम बभचेर, कल्लाण-भागिस्स विमोहिटाण ।
जे मे गुरु सययमणुसासयति, ते ह गुरु सयय पूययामि ।

आज साधुओ मे सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी, नयमलजी, मधुकर
जी, रूपचन्दजी और विमलकुमारजी, साध्वियों में मजुलाजी, कमनश्री
जी, सरोजकुमारीजी, यशोधराजी, भाइयो मे आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल
श्री श्यामसुन्दर व बहनो मे पुष्पलता धाकड़ ने वक्ता के रूप में भाग
लिया ।

इस अवसर पर साधु-साध्वियों का त्रैमासिक शोधपत्र 'एषणा'
(वर्ष २ अंक १) मुनिश्री मधुकर ने आचार्यश्री के चरणों में उपहृत
किया । पत्र का जन्म गत वर्ष आचार्यश्री के पट्टारोहण दिवस पर ही
हुआ था । इसलिए पत्र ने अपनी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में युगपुरुष को
शोध लेखों का संग्रह समर्पित किया ।

अन्त में आचार्यश्री ने मौन खोलते हुए कहा—प्रशंसा सुनते-सुनते मैं
थक जाता हूँ । न चाहने पर भी सुनना पड़ना है । वह इसलिए कि इसी
वहाने मुझे साधु-साध्वियों के वष भर की प्रगति के अंकन का अवसर मिल
जाता है कि गत वर्ष से कुछ आगे बढ़े हैं या वहीं खड़े हैं । श्रद्धा व प्रशंसा
लेकर मैं प्रसन्न नहीं होता अपितु भारी बन जाता हूँ । मेरा चिन्तन चलता
है—इतने लोग मुझ पर आस्था व विश्वास को टिकाए हुए हैं तो मुझे भी
उनको जीवन-विकास का मार्ग दिखाना चाहिए ।

अन्त में आपने इस अवसर पर चार कामनाएँ की

१ आगम काय चल रहा है, वह प्रगतिशील बने ।

२ त्रैमासिक शोधपत्र 'एषणा' साधु-साध्वी वर्ग में नये-नये
लेखक-लेखिकाओं को पैदा करे । जो है उनमें परिपक्वता आए और वे
नये-नये तथ्यों का उद्घाटन करें ।

३ यात्रा, प्रचार आदि व्यस्तता के कारण शिक्षा की गति में कुछ

शियलता आयी है, वह वेगवती बनकर कमी को पूर्ण करे।

४ मैं एक ऐसा वर्ग चाहता हूँ जो मावु और थावक के बीच की कटी बन सके। वह मम्कन, प्राकृत, हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञाता होना चाहिए, जो प्रतिपाद्य तथ्यों को जनता तक पहुँचा सके।

यात्रा के विषय में सकेत देते हुए आपने कहा—मैं मानता हूँ कि यात्रा से आगम कार्य की गति में वेग नहीं रहता, पर किसी दृष्टि से वह भी आवश्यक है। देश, काल और क्षेत्र की अनुकूलना में मैंने दक्षिण भारत की यात्रा के लिए पहले कहा था। मैं चाहता हूँ उसके लिए भी निर्णयात्मक चिन्तन करना चाहिए।

दोपहर में गंगापुरवासियों ने महोत्सव के लिए बलवती प्रार्थना की।

११६२ गन दिवस के 'श्रद्धाजलि समारोह' की दूमरी बैठक नौ बजे प्रारम्भ हुई। मुनिश्री चन्द्र, साध्वी प्रमुखा श्री लाडाजी, जयश्रीजी, रत्नश्रीजी, कनकप्रभा आदि ने अपनी हृदय मरी भावना श्रीचरणों में समर्पित कर चिरजीव बनने की कामना की। मयोजन धर्मेश पोरवाल ने किया।

दोपहर में 'आचार्यश्री तुलसी' विषय पर विद्यार्थियों में निबन्ध-प्रतियोगिता का कार्यक्रम रहा, जिसमें आठ-दस लड़कों ने भाग लिया। निबन्ध-निरीक्षक थे—प्रो० भैरूलालजी धाकड़।

१०१६२ वह मावु देश में था। मानस का मरल था। माधन के भाव लेकर चल रहा था। कई वर्ष चलने पर वह थक भी गया था। आचार्यश्री को देखते ही वह प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह अनुभवी मत की खोज में था। अपने मजय का भार उतारकर वह विश्राम लेना चाहता था। पान आकर पूछने लगा—'क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे?'

आचार्यश्री—क्यों नहीं, आप चाहेंगे तो ?

मन्यासी—बहुत वर्ष हो गए गम की रूट लगाते-लगाते। इनको कब तक जपता रहूँ ? किमान खेती कन्ता है, गेहूँ, जौ, मक्का बोता है।

फिर उसको पानी देता है। किसी घान को इतनी बार और बिसी को इतनी बार। अन्त में वे धान्य पक जाते हैं। पर मेरी खेती अभी तक नहीं पकी। इतने वर्ष तक जाप किया। अब तो जाप का काल समाप्त होना चाहिए। खेती की तरह इसकी भी तो अवधि होनी चाहिए। क्या जीवन भर ही इसे रटता रहूँगा ?

प्रश्न से सहज प्रकट होता है, सन्यासी का मानस कितना सरल था। अपनी कमजोरी कहते उसे तनिक भी सकोच नहीं हुआ।

आचार्यश्री ने समाधान में प्रश्न पूछा—साधु का वेश लिया है, भिक्षा मागकर खाते हो, राम नाम का जाप भी करते हो, पर यह तो बताओ कि गुस्से को मारा या नहीं मारा ? कामना मिटी या नहीं ? अभिमान आता है या नहीं ? वचना करते हो या नहीं ?

सन्यासी ने सरलता से उत्तर दिया—ये तो अभी तक नहीं मिटे।

आचार्यश्री—जब तक ये नहीं मिटे तब तक साधना के पथ पर चलते रहो, जाप को मत छोड़ो। जब ये मिट जायें तब जाप छोड़ देना। तुम्हें साध्य मिल जाएगा।

सन्यासी को समाधान मिल गया। बिना लक्ष्य निश्चित किए व्यक्ति दिन भर भटके तो भी उसे कुछ नहीं मिलता। सन्यासी को किमी ने पकड़ा दिया—‘जाप करते रहो’, पर क्यों और कब तक, यह नहीं समझाया। इसलिये वह उसमें उलझ गया। आचार्यश्री के समाधान ने उसके सशय को एक लक्ष्य में बाँध दिया। अब उसे जाप की अवधि दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं रही। स्वयं का प्रश्न और स्वयं का उत्तर।

प्रत्येक व्यक्ति दीक्षित हो

१२ ६ ६२ प्रभात का समय था। श्री देवीलाल सामर की पत्नी दशन करने आयी। उसे देख आचार्यश्री ने कहा—‘कई बहनें श्रद्धा की जीवत प्रतिमा हैं। मीरा की स्मृति करा देती है। अभी यह बहन भोपाल पुरा से पैदल आयी है। सामायिक करके घर जायेगी, वापस साढ़े आठ बजे

व्याख्यान में आएगी। इस प्रकार दिन भर में चार-पाँच बार आती है। यह श्रद्धा ही तो है, जो व्यक्ति को इतनी दूर खींच लाती है पर कष्ट की अनुभूति नहीं कराती। जिस कार्य में इच्छा का साथ न हो वहाँ व्यक्ति एक कदम भी चलना भार अनुभव करता है। नाग जाति की श्रद्धा ही कहीं-कहीं पर पुरुषों को सत्पथ पर ले आती है।' वहनों के गुणों की चर्चा में सँ एक बात निकली कि कई वहनों थोकड़े (सैद्धान्तिक मौखिक ज्ञान) को कण्ठस्थ करती हैं पर उसका अर्थ नहीं जानती हैं। कई शिक्षा प्राप्त करती हैं पर धार्मिक ज्ञान उनको नहीं आता। सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी ने आचार्यश्री से निवेदन किया—'धार्मिक परीक्षा में वहनों बैठती हैं, पास होकर निकल भी आती हैं पर ज्ञान उनके पास टिकता नहीं, इस लिए आप इस पर चिन्तन कर कोई हल निकालें।'।

आचार्यश्री का कुछ समय से इस प्रकार का चिन्तन चल ही रहा था, संयोग फिर मिल गया। आपने कहा—'एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता है जो साधुओं की साधना तक न पहुँच सके तो गृहस्थ में रहकर ही साधु का-सा जीवन बिताए। ज्ञानार्जन स्वयं करके दूसरों को भी कुछ दे। साधु और गृहस्थ के मध्य की कड़ी हो।' विचार चलते-चलते एक कल्पना हुई—बौद्ध दीक्षा की तरह एक ऐसी दीक्षा हो जिसमें कुछ समय तक रहकर शिक्षा प्राप्त करे और उसका प्रचार करे। प्रत्येक परिवार का एक सदस्य अवश्य दीक्षित हो। इससे धार्मिक शिक्षा की अभिवृद्धि होगी और साथ ही अन्य अखरने वाले अभाव भी मिट जायेंगे।

प्रतिक्रमण का समय आ गया था। इसलिए चर्चा स्थगित करनी पड़ी। अणुवम-विरुद्ध दिवस पर आचार्यश्री का 'अणुशम्र और अणुव्रत' विषय पर विशेष प्रवचन हुआ।

१२ १ ६२ को पारमार्थिक शिक्षण मस्या की वहनों ने मंगलगान में आचार्यश्री भिक्षु को श्रद्धाजलि समर्पित की। इसके पश्चात् आयोजन का श्रीगणेश वन्दना से प्रारम्भ हुआ। समस्त उपस्थित जनता में 'पञ्चांग मुद्रा' में अवस्थित होकर दशवैकालिक सूत्र के निम्नलिखित श्लोको टांग

अर्चना की

रोइय नायपुत्तवयणे, अत्त-समे मन्नेज्ज छप्पिकाए ।
 पच य फासे महव्वयाइ, पचासव सवरे जे स भिक्खू ॥
 चत्तारि वमे सया कसाए, धुवजोगी य हव्वेज्ज बुद्ध वयणे ।
 अहणे निज्जाय-रुव-रयए, गिहि-जोग परिवज्जए जेस भिक्खू
 समहिट्ठी सया अमूढे, अत्थि हु नाणे तवे सजमे य ।
 तवसा धुणइ पुराण-पावग, मण-वय-काय-सुसवुडे जे स भिक्खू ॥
 न य वुग्गहिय कह कहेज्जा, न य कुप्पे निहुइदिए पसते ।
 सजम-धुव-जोग जुते, उवसते अविहेडए जे स भिक्खू ॥
 जो सहइ हु गाम-कटए, अब्कोस-पहार-तज्जणाओ य ।
 भय-भेरव-सइ सप्पहासे, सम सुह-दुवख-सहे य जे स भिक्खू
 असइ वोसट्ठ-वत्तदेहे, अक्कुट्ठे व हए व लूसिए वा ।
 पुढवि समे मुणी हव्वेज्जा, अनियाणे अकोउहल्ले य जे स भिक्खू ॥

साध्वीश्री मजुला ने आचार्य भिक्षु के जीवन की विशेषताओं का विश्लेषण किया। साध्वी कनकप्रभा ने कवितापाठ किया। मुनिश्री रूप-चन्द ने कविता व मुक्तक कहे। मुनि मधुकर ने सरस गीतिका गायी। मुनिश्री नथमल ने आचार्य भिक्षु के जीवन को मापने के लिए कई रेखाए खींची। इसके बाद आचार्यश्री ने आचार्य भिक्षु के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा—‘महाराणा प्रताप की भूमि में यह १६०वां चरमोत्सव मनाया जा रहा है। आचार्य भिक्षु भी अपने क्षेत्र के महाराणा प्रताप थे। महाराणा ने अपने जीवन में कष्टों को हँसते-हँसते सहकर जाति और मातृ गौरव को खड़ा रखा, वैसे ही आचार्य भिक्षु ने अनेक विरोधों व कष्टों को सहकर संस्कृति की सुरक्षा की। महाराणा प्रताप सेना के अभाव में अकेले रह गए थे। आचार्य भिक्षु भी अपने लक्ष्य पर अकेले ही थे। महाराणा ने भरपेट भोजन नहीं किया। आचार्य भिक्षु ने भी पाच वर्ष तक भरपेट भोजन नहीं किया। महाराणा जंगल में घूमते रहे और आचार्य भिक्षु ने फूटी दुकान और शमशानों को टटोला। बहुत सीमा तक दोनों का जीवन

एक रेखा के आस-पास चला था ।

आचार्य भिक्षु उदारचेता, महातपस्वी और महामनीषी थे । चिन्तन का द्वार उनके लिए सदा खुला था । प्रत्येक चिन्तन में अपने निणय को ही प्रधानता नहीं देते थे । भविष्य के लिए मशोधन का अधिकार स्वयं न लेकर बुद्धिमन्तो के हाथ में सौंप दिया ।

अपने जीवन में कठोर तपस्याएं कीं । किसी की पात्रता देखते तो उसको समझाने के लिए रात भर का जागरण कर देते थे ।

जैन संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो महान् कार्य किए उसके लिए तेरापथ ही क्या समूचा जैन समाज ऋणी है । तटस्थ वृत्ति से देखने वाला कभी उनसे आँख-मिचौनी नहीं कर सकता । वे शिक्षाशास्त्री और अर्थशास्त्री नहीं थे, केवल राजस्थानी भाषा जानते थे । एक भाषा के बल पर सूत्र, चूर्ण और टीका का जो अर्थ-रहस्य खोला आज मस्कृत और प्राकृत के पंडित उनका लोहा मानते हैं । छत्तीस हजार पद्यों की साहित्य जगत् को जो खुराक दी है, राजस्थानी भाषा में वह अमूल्य देन है । अन्वेषक ही उसका रमास्वादन करेंगे ।

सगठन के लिए उन्होंने जो सूत्र दिए वास्तव में वे उनकी दूरदर्शिता और अनुभूति के जीवन्त रूप हैं ।

मघ के सभी सदस्य परस्पर प्रेम रखें ।

कोई भी सदस्य सघपति व सघ के किसी भी सदस्य की निन्दात्मक बात न सुने और न करे ।

परस्पर दलबन्दी न करे ।

सघ के प्रति वफादार रहे ।

अनुशासन का भग न करे ।

मघ के हित के लिए चिन्तन की खिडकिया खुली रखे ।

सघहित से ऊपर वैयक्तिक स्वाय को महत्त्व न दे ।

शास्वत सत्य की तरह सगठन के क्षेत्र में ये सूत्र आज भी ग्राह्य हैं । दो सौ वर्ष पूर्व दिए गए मौलिक चिन्तन के लिए आज का जनमानस

आचार्य भिक्षु के प्रति कृतज्ञ है।

दान, दया, लोकोपचार, सहयोग आदि तत्त्वों की बड़ी मूर्खता के साथ आचार्य भिक्षु ने व्याख्या दी। उन्होंने लोकोपचार आदि करने के लिए निषेध नहीं किया अपितु समाज के सदस्य के लिए उसे आवश्यक भी माना, क्योंकि वह गृहस्थ की भूमिका में समूह के साथ रह रहा है। पर अध्यात्म की दृष्टि से उसमें आत्म-शुद्धि नहीं देखी। समाज के ग्राह्य तत्वों को यदि व्यक्ति नहीं निभाता है तो वह कतव्य से च्युत होता है और वह समाज में सम्मान भी नहीं पाता। इस प्रकार से जो विचार दिए वे आज के युग में विचारकों के लिए मार्गदर्शन का काय करते हैं।

आगे आपने आचार्य भिक्षु के जीवन को शब्दचित्र में वाघते हुए उन्हें इन शब्दों से उपमित किया

समसुह दुःखसहे ।

धोसद्वृ चत्तदेहे ।

धुवजोगी ।

सज्झायपरए ।

अज्झप्परए ।

सम्मदिट्ठिसया अमूढे ।

आचार्य भिक्षु के जीवन पर प्रकाश डालने के बाद आचार्यश्री ने कहा—आचार्य भिक्षु को ये सर्वाधिक प्रिय थे

१ समय, अनुशासन, व्यवस्था और विनय ।

२ उनके अनुयायियों में यह अवश्य होने चाहिए, पर जितनी मात्रा में अपेक्षित है उतनी मात्रा में नहीं है, जितनी में अपेक्षित, उतनी में नहीं है।

३ वह प्रशिक्षण के बिना सम्भव नहीं।

४ साधुओं में भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्थित पद्धति आवश्यक है। किन्तु गृहस्थों के लिए और अधिक, क्योंकि उनमें इनका प्रशिक्षण है

५ साधु-जीवन हर व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं, इसलिए एक श्रमण भूत या श्रमणोपम (या किसी वैकल्पिक नाम की) श्रेणी की आवश्यकता है।

६ प्रशिक्षण कैसे हो, यह चिन्तनीय है। किन्तु इस भिक्षु-स्मृति के अवसर पर मैं यह कहना चाहूँगा कि ऐसी श्रेणी के लोग अवश्य तैयार हों।

७ प्रारम्भ में शायद कम ही व्यक्ति होंगे, किन्तु इसका विकास इतना हो कि कम-से-कम हर परिवार का एक-एक व्यक्ति इस श्रमण भूत श्रेणी की निश्चितकाल (एक, दो या तीन वर्ष) के लिए दीक्षा ले और वहाँ प्रशिक्षण ले। मुझे लगता है इस पद्धति से ज्ञान बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी, विनय की परम्परा विकसित होगी।

इस अवसर पर आचार्यश्री के व्याख्यान से पूर्व कुछ मिनट पहले बोधिस्थल राजनगर के साठ भाई-बहन दर्शनार्थ आए। उनमें छप्पन भाई व चार बहनें थी। प्रायः सभी भाई केसरिया पगड़ी में थे। उनमें कई ऐसे भाई भी थे जिन्होंने विवाह के बाद आज ही पगड़ी को सम्भाला, जो इतने वर्ष तक मजुपा में लेटी हुई थी। दृश्य आकर्षक बन गया था। वेश-परिवर्तन से चिरपरिचित भी अपरिचित-से लग रहे थे।

आचार्यश्री के भाषण के बाद बोधिस्थलो की ओर से भाई देवेन्द्रकुमार कर्णावट ने माघ-महोत्सव बोधिस्थल में करने के लिए तर्क संपूर्ण प्रार्थना की और आचार्यश्री से निवेदन किया कि साधु और श्रावक के बीच का तीमरा वर्ग जो आप चाहते हैं उसकी दीक्षा का सूत्रपात बोधिस्थल में माघ-महोत्सव के अवसर पर करें।

इसके बाद अखिल भारतीय तेरापथी महासभा के अध्यक्ष श्री जव्वर-मलजी भंडारी ने समाज का महासभा की ओर से आह्वान करते हुए कहा—“अभी आचार्यश्री ने जो मांग की है उस पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक परिवार से एक-एक व्यक्ति को दीक्षा देनी ही है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। यह चिन्तन वर्तमान की मांग है। अन्य

चिन्तन हम लोग समय-समय पर करते रहेंगे। प्राथमिकता इस माग को देकर हमें तैयार हो जाना चाहिए।”

उपस्थित जनता में से सबसे प्रथम सन्त पुरुष श्री मिश्रीमल सुराणा की धर्मपत्नी श्रीमती विजयादेवी ने तीसरे वग की दीक्षा के लिए अपना नाम प्रस्तुत किया। श्री गणेश में ‘विजया’ नाम देखकर सबको इस वर्ग की सफलता दीखने लग गई। विजय की भगल-कामना सबके मानस में जम गई। एक मिनट बाद ही तीन नाम और आए—श्रीमती हुलासी देवी भूतोद्धिया (लाडनू), श्रीमती मनोहरी देवी आचलिया (गगाणहर), श्रीमती इन्दुवाला (दोडाइचा)।

तत्पश्चात् दो बहनों को चातुर्मास में कार्तिक कृष्णपक्ष में दीक्षा की स्वीकृति मिली—श्री कमलाकुमारी श्रीमाल (सुजानगढ़) और श्री मृदुलाकुमारी दूगढ़ (सरदारगढ़)।

अन्त में आचार्यश्री ने ‘श्रद्धा विनय समेतणमो अरिहताण’ गीतिका के माध्यम से पंच परमेष्ठी को प्रणाम किया। सधगान के साथ कार्यक्रम की पहली गोष्ठी समाप्त हुई।

साध्वीश्री सूर्यप्रभा, मजुला, कनकप्रभा, कनकश्री व यशोधरा आदि ने आचार्य भिक्षु को अपनी भावनाजलि चढ़ाई।

बुद्धि-रोष

१३ ६ ६२ मनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी और बुद्धिमान कहा जाता है, पर बुद्धि का वह कितना उपयोग कहाँ करता है, यह देखने की बात है। एक भाई आचार्यश्री के पास आया और साहस कर पूछा—“क्या आपने कृष्ण के बारे में टीका की?” एक क्षण में आचार्यश्री ने उसके आशय को समझ लिया। उत्तर दिया—“नहीं। मैंने तो किसी की आपेक्षात्मक बात नहीं की।” भाई ने बात को खोलते हुए कहा—“शहर में आपको लेकर काफी चर्चा हो रही है। कोर्ट में मामला चलाने के लिए गवाह तैयार कर रहे हैं।” आचार्यश्री का मन ही मन हँसी आयी। उससे कहा—

“भाई ! मुझे तो याद नहीं है, मेरी प्रकृति भी नहीं है कि मैं किसी की आलोचना करके अपना समय खोऊँ।” भाई चला गया। न जाने क्या लेकर गया। सदेह को छोड़कर गया अथवा जिसे लाया था उसे लेकर गया। पर वह चला गया। चिन्तन के लिए सामग्री अवश्य दे गया। किसी कार्य के लिए एक व्यक्ति आगे आता है तो उसके सहयोगियों की कमी नहीं है। एक असत्य बात, जिसकी खोज पानी में है, उसको भी व्यक्ति सत्य की खोज में ला खड़ा करता है। झूठ का जन्म कहा से हुआ, इसके पीछे क्या भावना पलती है—कोई खोजने का प्रयास नहीं करता। बिना मागे ही अपना मत मिलाकर घटना को अपने पर ओढ़ लेता है। समझ में नहीं आता, मनुष्य के पास बुद्धि है पर वह उसका उपयोग क्यों नहीं करता? क्या व्यक्ति को इसीलिए रोष है कि उसको बिना मागे ही बुद्धि मिल गई?

१६ १६२ आज विचार परिषद् में किसी को विशेष वक्ता के रूप में आमंत्रित नहीं किया और न साध्वियों में से किसी ने वक्ता के रूप में समय लिया। स्वयं आचार्यश्री ने व्याख्यान को प्रारम्भ किया। गीता के अनासक्त योग पर बोलते हुए आपने जैन दर्शन के ‘अनियान’ शब्द से साम्य दिखाया। अनासक्ति और अनिदान दोनों शब्द एक अर्थ के साथ-साथ चलते हैं। इसलिए भाव की दृष्टि से दोनों में साम्य है। क्रिया के साथ फल की आशा मत रखो, ऐहिक सुखों के लिए साधना को मत बेचो। साधना का लक्ष्य आत्म-शुद्धि होने से ऐहिक सुख आनुपगिक के रूप में स्वयं मिलेंगे।

अनासक्त में कर्म-त्याग का निर्देश नहीं, पर कर्म-फल के त्याग का संकेत है। विहित कर्म नियम कर्म का त्याग नहीं होता, उसमें तो फल की कामना का त्याग करना चाहिए।

जैन दर्शन में भी यह तत्त्व है—दुष्कर्म का त्याग करो। सत्कर्म प्रारम्भ में छोड़ा नहीं जा सकता। सत्कर्म के सहारे आगे चलकर क्रिया मान का परित्याग करना होता है। सत् और असत् कोई भी कार्य करते हो, पर-

उसमे अलिप्तता के भाव रखो, यह वाग्नव मे अनासक्त योग नही है अपितु उसके नाम पर अपनी दुष्प्रवृत्ति के पोषण का साधन है।

हरिजन सम्मेलन

दोपहर मे हरिजन सम्मेलन का कार्यक्रम रहा। हरिजन वस्ती मे मी से अधिक भाई-बहनो ने भाग लिया। हरिजन सेवक समाज के मंत्री रामचन्द्र ननवाणा ने दो शब्द कहते हुए कहा—“आचार्यश्री ने अणुव्रत-आन्दोलन चलाकर भटकती हुई मानव जाति को एक सत्पथ दिखाया है। उसमे अस्पृश्यता को स्थान नहीं है यह देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। यह जैन धर्म के सिद्धान्तो की उच्चता का ही परिणाम है कि जाति, वण और लिंग के भेद को न रख प्रत्येक व्यक्त को धर्म करने का अधिकार दिया। मानव जाति को एकता मे बाँधने के लिए अणुव्रत-आन्दोलन ने जो काम किया है उसके लिए वह बघाई का पात्र है।”

आचार्यश्री तुलसी ने अपने भाषण मे कहा—“जाति से मनुष्य अस्पृश्य नही होता, अस्पृश्य वह है जो बुराइयो का घर है। क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चार ‘चङाल चौकडी’ के नाम से कहे गए हैं। वास्तव मे बुराई अस्पृश्य होती है। उसे घृणा कर अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। व्यक्ति से घृणा करना मानवता का अपमान है।”

उपस्थित भाइयो को संबोधित करते हुए आपने आगे कहा—“जो अस्पृश्य नाम से घबराते हैं उन्हें बुराइयो का त्याग कर आगे आना चाहिए। अपने को हीन मानना सबसे बड़ी कमजोरी है। जूठन खाना हीनता का परिचायक है। मद्य-मास, तमाखू आदि अखाद्य वस्तुएँ मनुष्य को पतन की ओर ढकेलती हैं। अतः इनसे दूर रहकर जीवन-निर्माण का प्रयास करना चाहिए। साधुओ की वाणी सुनने का सबको अधिकार है, फिर उससे वचित क्यों रहा जाए ?”

अन्त मे पटेल मोहनदास ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए कहा— हम शराव क्या पीते हैं अपना शोक पूरा करते हैं। शराव तो वे पीते है

जो धनी-मानी है, जिन्हें पैमे के लिए हाथ पमारना नहीं पड़ता। हम लोग दिन भर काम करते हैं तो प्रति घर के हिसाब से दो आना पैसा मिलता है। घर में चाहे पाँच-दस-पंद्रह कितने ही व्यक्ति क्यों न हों, सबकी सफाई के दो आने ही मिलते हैं। आविर हमें मिलता क्या है? घर का काम ही नहीं चलता, बच्चों का पोषण करना भी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम जूठन न खाएँ तो काम कैसे चले? साहूकार लोग हमें रोटी भी शुद्ध नहीं देते। हमारे लिए अलग प्रकार से रोटी बनाई जाती है जिसमें हाथ का सारा मैल साफ कर उसका वजन बढ़ाया जाता है। वह भी मागने पर सरलता में नहीं मिलती। कई देर तक खड़े-खड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं, 'सेठानीजी, रोटी दो' की रट लगाते हैं, तब कही जाकर दुत्कार के साथ रोटी मिलती है। हमें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। हमें मनुष्य नहीं मानते। न जाने उनकी दृष्टि में हम किस प्रलय के जीव हैं। इन लोगों के ऐसे व्यवहार के कारण हम ऊपर नहीं उठ पाए हैं। हमारे लिए अब यही आवश्यक है कि हम बुराड्यों को छोड़ ऊँचे उठें, जैसा कि अभी तुलसीजी महाराज ने बताया है।" भाई की हृदयद्रावक आत्म-कहानी सुनकर किसका मन नहीं पिघलता! मेरी दृष्टि में आज के सत्कारों में पलने वाला हरिजन व्यक्ति इसे कैसे सहन करेगा? सहन तभी तक करता जब तक कुछ शिक्षा व पैसे न मिल जाएँ। शिक्षा और अर्थ की गति को देखते हुए लगता है, कुछ वर्षों में यह चिन्तनीय प्रश्न बन जाएगा कि सफाई कौन करे? आज भी कई हरिजन सफाई का कार्य छोड़ अन्य कार्यालयों में काम करते हैं। वेशभूषा से उन्हें पहचानना कठिन हो गया है। इस युग में मनुष्य को दूरदर्शिता में मोचना है। जो भविष्य के चरण को देखकर अपना कदम बढ़ाएगा उसे भविष्य में मुड़कर मोचने की आवश्यकता नहीं होगी।"

रात को मुनिश्री नथमलजी ने 'एकत्व और ममत्व' विषय पर भाषण करते हुए उन तथ्यों को खोला जो हमारे दैनिक व्यवहार में उलझन पैदा करते हैं, जिनमें फसकर मनुष्य अपनी मानसिक शांति खो

देता है।

अन्त में उसी विषय को छूते हुए आचार्यश्री ने सरल भाषा में विषय को स्पष्ट कर जन-भोग्य बना दिया।

श्रद्धा का चमत्कार

१८ ६ ६२ एक परिवार के तीन सदस्य आचार्यश्री की सेवा में उपस्थित थे—थामलावामी श्री दीपचन्द बडारमिया, उनकी पत्नी झमकू-वाई और पुत्र धर्मेश। वहन का जीवन श्रद्धा व धार्मिक सस्कारों का जीवन्त निदग्न है। उसका अधिकांश समय साधु-साध्वियों की उपामना में फन-वान बनता है। पुत्र स्थानीय एम० बी० कॉलेज में पढता है और पति घर का काय देखते हैं। परिवार के सदस्यों का विकेन्द्रीकरण आधुनिक युग की देन है। वहन के सस्कारों की छाया सारे परिवार में प्रतिबिम्बित है। तीनों की अपने आराध्यदेव गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है। उनकी आस्था के आधार एकमात्र आचार्यश्री तुलसी हैं। ग्यारह मास का इकलौता पुत्र जब रोग के हाथों से सिरकते-सिरकते मौत के द्वार तक चला गया, सास की गति अवरुद्ध होने लगी, तब परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके जीवन की आशा छोड़ दी। एक किनारे जाकर बैठ गये, तब पिता की श्रद्धा सामने आयी। उन्होंने उस दिशा की ओर आचार्यश्री तुलसी को वन्दना कर कहा—‘यदि यह पुत्र इस समय काल के हाथों से बच जाए तो मैं साधुपन के लिए निषेध नहीं करूंगा।’ परिणामतः धर्म के प्रति पुत्र को अर्पण कर दिया। माता झमकूवाई से कहा—‘इसको छाती से चिपका लो।’ वस, फिर क्या था। गुमा हुआ श्वास मिल गया। परिवार में प्रसन्नता दौड़ गयी।

एक बार दीपचन्दजी जब मृगी रोग के शिकार हो गये तब उन्होंने अपनी श्रद्धा के केन्द्र की शरण ली। तुलसी का जाप व दर्शन उनके लिए वरदान बन गया। उसके बाद आज तक वे इस बीमारी से मुक्त हैं।

झमकूवाई की घटना बड़ी विचित्र है। उस समय थामला में सतो का चातुर्मास था। हरिजन भाई उनके सम्पर्क में आए और चरण स्पर्श

कर गये । गाव मे ही नही आसपास मे उसकी प्रतिक्रिया हुई । रुढ सस्कारो मे पलने वालो को सह्य नही हुआ । वहन की सास ने कहा—‘वहू ।’ जव साधु घर मे आए तो उन्हे रोक देना क्योकि वे हरिजन से छुए हुए हैं ।’ अपने गुरु के प्रति तिरस्कार सुन वहन का मानस जाग उठा । करीव एक लाख के धन को ठुकराते हुए कहा—‘यह लो अपने घर की चाविया और जेवर, मुझे नही चाहिए । जहा साधुओ का आना ही पाप है ऐसे घर से मुझे ब्या लेना है ?’ उत्तर सुन सास का चेहरा उड गया । मन को मारकर भी वहू के विचारो को स्वीकार करना पडा ।

परिवार के तीनो सदस्य श्रद्धा से भरे मानस को लेकर आये थे और याचना कर रहे थे कि वहन को जीवन-लक्ष्य के पथ पर चलने की स्वीकृति दें ।

इन घटनाओ मे स्थान-स्थान पर श्रद्धा मुखरित हुई है । श्रद्धा का चमत्कार उनको मिलता है जिनका मानस उससे पूरित हो । जो श्रद्धा को अधविश्वास मानकर स्वयं ज्योति से दूर हो जाते हैं उन्हे यथार्थ दर्शन कैसे मिले ? चमत्कार देखने वाले अपने जीवन मे श्रद्धा को साथ लेकर चलें, तो वह इतना प्रकाश देगी जितना सहस्राक्ष भी नही दे सकते ।

घटना का दूसरा पक्ष है—वहन का साहस । आज के युग मे कुछ चादी के टुकडो के लिए मनुष्य अपनी प्रामाणिकता और धर्म को बेचने मे सकोच अनुभव नही करना । थोटी-सी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म-परिवर्तन भी कर बैठता है, वहा राजस्थान की एक अशिक्षिता नारी सत-दर्शन के आगे धन को धूल समझकर ठुकरा देती है । धर्म के लिए धन की ममना तोड देती है । क्या यह अवला का साहस प्रशमनीय नही है ?

ग्राहकता चाहिए

कुछ देर बाद एक भाई आया । अपना नाम राधारमण बताया । उसके साथ दो सन्यासी थे । ये बद्रीनारायण से आ रहे थे । नायद्वारा और काकरोली की तीर्थयात्रा करते हुए द्वारकाधीश जायेंगे । उन्हीने

बताया—‘पत्रो मे आचार्यश्री को पढा। तब से दर्शन की प्यास बन गयी थी। आज सुना कि आप यहा ठहरे हुए हैं तो भावना और प्रबल हो गई, इसलिए दर्शन करने आ गए।’ सयोग से प्रवचन का समय आ गया था इसलिए वह अवसर भी मिल गया। उसने कहा—‘प्रवचन सुनने का लाभ तभी है जब वह जीवन मे आता है।’

जहाँ मनुष्य की ग्राहकता होती है वहा वह अपने योग्य तत्त्व खींच लेता है। ग्राहकता के बिना सामने पडी वस्तु भी ग्रहण नहीं होती।

२१ सितम्बर को मध्याह्न का समय था। धूपकी वर्षा हो रही थी। आचार्यश्री साधुओं व श्रावको सहित गतव्य स्थान पर जा रहे थे। वे आयुर्वेद कॉलेज मे जाना चाहते थे, क्योंकि वहा उनकी प्रतीक्षा थी। कॉलेज के बाहर बडे प्रिंसिपल श्री श्यामसुन्दर वैद और प्रोफेसरो ने स्वागत किया। प्रवचन-स्थान पर पहुचने से पूर्व प्रोफेसर ने उगी हुई वनस्पति विशेष को दिखाया। उन्होने बताया कि ‘यह सर्पगन्धा ब्लडप्रेणर (रक्तचाप) के लिए विशेष औषधि है। यह भारत से ही अन्य स्थानो मे गई है। वहा वे इसको टैबलेट (गोली) का रूप देकर वापस भारत भेजते हैं’ आगे चलकर उन्होने अपनी प्रयोगशाला दिखाई जहा आयुर्वेदिक औषधियो को आधुनिक भौतिक-विज्ञान के साथ समन्वय करके शिक्षा देते हैं। फिर हम दूसरे भवन मे गए जहा शरीरविज्ञान के लिए मानव की अस्थिया विभिन्न रूपो—हृदय, मस्तिष्क, गर्भ, आमाशय आदि—मे पडी थी। भवन मे घुसते ही प्रोफेसर रामचरणजी ने स्वागत किया और कहा—‘मैं आपसे पूण परिचित हू। जब आप महाराष्ट्र आए थे उस समय मैंने दो सौ प्रवेशक अणुव्रती बनाए थे।’ उन्होने अपने कमरे मे रखी सामग्री को सूक्ष्मता से समझाया। गर्भ-अवस्था मे बच्चे का जो रूप वहा रखा था, वह दशनीय था। वहा से सीधे प्रवचन स्थल पर चले आए। एक-दो स्थान वे और दिखाना चाहते थे पर हरियाली से मार्ग भरा था, इसलिए वहा नहीं गये।

कॉलेज के एक विद्यार्थी ने स्वागत मे कहा—“आज कादिन हमारे

जाता है—‘हेतु लिङ्गोपघ्नं ज्ञानं स्वस्थानुरपरायणम्’ (चरक-महिता, श्लोक २४) ।

“रोग क्यों आया ? इसके लक्षण क्या हैं और इसकी चिकित्सा क्या है ? जीवन के लिए भी ये तीन प्रश्न आवश्यक हैं—मानवता क्यों नष्ट हुई है ? उसके रूप क्या हैं ? और उसकी वापस प्राप्ति के साधन क्या-क्या हैं ?

“कई लोग मानवता के विनाश में परिस्थिति को अपराधी बतलाते हैं । परिस्थिति का आधार अर्थ की स्थिति बताते हैं । पर वास्तव में यह सत्य नहीं है । उसके सिर पर सारा भार लादकर स्वयं निर्दोष हो जाना सगत नहीं है । परिस्थिति ही यदि कारण है तो अमरीका जैसे धन-सम्पन्न देश में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए पर वहाँ होती है । इससे स्पष्ट है कि दूसरा भी कोई कारण है ।

“त्याग और समय में चलने वाले ऋषियों को भी जब रोगों ने घेरना प्रारंभ किया तब हिमालय की तलहटी में ऋषियों की एक सभा हुई । रोग के लिए चिन्ता व्यक्त की और उपचार ढूँढने लगे । वैसे ही अध्यात्म-प्रधान भारत देश में जो अनैतिकता फैल रही है उसके लिए भी उपाय ढूँढना होगा । इसका उपचार करने बाहर से कोई नहीं आयेगा, स्वयं को हल निकालना होगा । अच्छा तो यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का परीक्षण करे ।

“आयुर्वेद की चिकित्सा के प्रति लोगों की उपेक्षा क्यों है ? वह इसी-लिए कि उसमें नए-नए उन्मेषों के द्वार बन्द हो गए । आयुर्वेद पिछड़ गया, एलोपैथिक आगे आ गया । आज फिर उसमें चेतना जगी है, कुछ अन्वेषण हो रहा है । यदि यह कार्य पहले होना तो ऐसी स्थिति देखनी नहीं पड़ती ।

“धर्म की भी यही स्थिति है । धर्म जो जीवन-शुद्धि का साधन था, लोगों ने उसको अपने अनुकूल बना लिया । स्वार्थसिद्धि के प्रत्येक कार्य में धर्म को ला बैठाया । इसलिए वह बदनाम हो गया । अब आवश्यकता है

उसका शुद्ध स्वरूप सामने आए। जणुग्रन-आन्दोलन और कुछ नहीं धम का एक उन्मेष है। काल के प्रभाव से जो धुधला पड़ गया था, उसको प्रकाश में लाने का उपक्रम है। आशा है धम के इस नए प्रकाश में लोग अपने आपको देखकर जीवन का परिमार्जन करेंगे।'

विद्यार्थियों के पांच नियमों की व्याख्या के पश्चात् अन्त में भावात्मक एकता के नियम का उच्चारणपूर्वक उपस्थित छात्रों व अध्यापकों ने सकल्प किया।

मधुर मिलन

२२ ६ ६२ आचार्यश्री ने सुना कि स्थानकवासी आचार्यश्री गणेशीलाल रात को बहुत अस्वस्थ हो गए हैं। तब आपने उनसे 'धम-खामणा' करने का निश्चय किया। प्रातः कालीन व्याख्यान के बाद चढ़ते मध्याह्न में आचार्यश्री साधुओं सहित उनके स्थान पर पधारे। साथ में कई भाई भी थे। खबर मिलने से उन्होंने भी अपनी व्यवस्था कर रखी थी। स्थानक में प्रवेश करते ही देखा कि नीचे सैकड़ों भाई-बहन सड़े हैं। आचार्यश्री ऊपर पधारे।

सबसे पहले आचार्यश्री ने कहा—'अतीत के वर्षों में आपसे बहुत काम पड़ा है, इसलिए मन और वचन से धम-खामणा करता हूँ।' उन्होंने भी वापस धम-खामणा किया। एक क्षण बाद आचार्यश्री ने भगवान् महावीर की वाणी का उच्चारण करते हुए कहा—'शरीर अस्वस्थ है पर चित्त में मानसिक समाधि रहे, यह आवश्यक है। अपने को जो तत्त्व मिला है सचमुच वह सौभाग्य का परिचायक है।' उन्होंने कहा—'जैन धम मिला है यह सौभाग्य की बात है।' सेवा भावी भुनिश्री चम्पालालजी बोले—'मैंने रात को आचार्यश्री से निवेदन किया था, उसे स्वीकार कर आप यहाँ पधारे हैं।' आचार्यश्री ने साथ गए सन्तों का परिचय दिया और कहा—'स्थानकवासी अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा आचार्यश्री जवाहरलालजी के सम्प्रदाय से हमारा अधिक सम्पर्क, व्यवहार व नैकट्य रहा

है।' वाक्य पूरा होते ही आचार्यश्री गणेशीलालजी ने कहा—'नैकट्य क्या, हम तो एक भूग की दो फाट हैं।'

वार्तालाप में मधुरता घुल रही थी। उन्होंने कहा—'मैं चाहता हूँ जो तब पड़ गई है उसे भी मिटा लें। भेद के जो तत्त्व हैं उनका भी विचार-विनिमय के द्वारा हट निकाल लें।' मुनिश्री चम्पालालजी ने उसकी पुष्टि करते हुए कहा—'भेदों को भूल जायें, पर परम्पर प्रेम है उसको न भूलें।'।

आचार्यश्री ने कहा—'भगवान् महावीर ने हमें स्याद्वाद दिया है। जो स्याद्वाद समाज की नमस्या को मुलझा सकता है वही हमारी नमस्या है ही क्या?'

मुनिश्री नयमलजी ने कहा—'आज तो वायुमटन ऐसा बन रहा है कि जैनतर लोग जैन साहित्य का अन्वेषण करते हैं, थीमिस निवते हैं और उसको प्रकाश में लाने के प्रयत्न में हैं। पर उनकी रुचि के अनुसार जैन साहित्य हिन्दी भाषा में पर्याप्त नहीं है। ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम इस ओर ध्यान दें। यदि परम्पर में मैत्री का वातावरण रहे तो कार्य में सुगमता हो सकती है।' उनके एक मन्त्र ने कहा—'आचार्यश्री ने भीनासर में एक योजना बनाई थी कि मध्वत्मगी पर्व को सब एक दिन मनाए।' उसी तथ्य की पुष्टि करते हुए आचार्यश्री गणेशीलालजी ने कहा—'इसमें क्या है, तिथि का निणय तो जीत व्यवहार में कर सकते हैं।'।

उत्तर देते हुए आचार्यप्रवर ने कहा—'मैंने अभी क्षमा-दिवस पर कहा था और कलकत्ता में भी कहा था कि मध्वत्मगी पर्व पर हमें विनम्र करना चाहिए। यदि चिन्तन करें तो अपने लिए इतनी विज्ञेय कठिनाता की बात नहीं है। कुछ सम्प्रदायों को कठिनाता हो सकती है। पर मैं सोचता हूँ चिन्तन करने से कुछ न कुछ अव्यय हल निकल सकता है।'।

आचार्यश्री गणेशीलालजी ने कहा—'आप तैयारी रखें तो हम भी तैयार हैं।' तत्काल आचार्यश्री ने स्वीकृति देते हुए कहा—'इस भावना का स्वागत है।'।

कुछ देर बाद उनके एक मत ने कहा—'यह मिलन का पहला अवसर

है।' आचार्यश्री ने उत्तर दिया—'नहीं, एक बार पहले जयपुर में मिले थे। पर वह इतना मधुर मिलन नहीं था। मधुरता की दृष्टि से यह पहला ही है।' चातुर्मास साथ करने का मौका मिल गया—वीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। इस वष आप जाना चाहते थे पर श्रावकों ने जाने नहीं दिया। उन्होंने भी इसी तथ्य की स्वीकृति दी। अन्त में आचार्यश्री ने आते समय पुन खमत-खामणा किया और कहा—'अपना खमत-खामणा, व्यक्तिगत दृष्टि से व जैन समाज की दृष्टि से तथा शहर के वायुमण्डल की दृष्टि से मैं उपयोगी मानता हूँ।'

मधुर मिलन से वायुमण्डल बड़ा शुद्ध रहा। जैन समाज में अच्छी प्रतिक्रिया हुई और अन्य समाज ने भी इसका मूल्य आँका।

२३ ६ ६२ प्रति रविवार की तरह आज सुबह विचार परिषद् का आयोजन नहीं रहा। वह शाम के लिए स्थगित कर दिया गया। सुबह प्रवचन हुआ। रविवार होने से उपस्थिति अच्छी थी। श्रोताओं की सुनने की लालसा वक्ता को मुखरित कर रही थी। अनायास विशेष प्रवचन हो गया।

दोपहर में महिला सम्मेलन का आयोजन रहा। तीन बजे आचार्यश्री जिला कारागृह में पधारे। सुपरिन्टेंडेंट श्री बीरसिंहजी मदनलाल ने स्वागत किया और बताया, "मैं आपसे गुलाब बाग में मिला था पर आपके मौन होने से वार्तालाप न हो सका।' औपचारिक वार्तालाप के बाद हम लोग भीतर गए। भाई और बहनें भी साथ थीं। सबके लिए द्वार खुला था। जेल का प्राण साफ-सुथरा था और उसमें पढ़ने वाली वृक्षों की छाया मन को आकृष्ट कर रही थी। इसलिए कमरे को स्थानान्तरित कर खुले मैदान को प्रवचन-स्थल बनाया गया। जेल में ३२६ कैदी थे। वन्दियों की पोशाक तीन रंगों में थी। जो लाल पोशाक में थे, वे खतरनाक कैदी थे। खतरनाक इसलिए कि पुलिस की आँखों को बचा भागते हुए पकड़े गए थे। जो पीली पोशाक वाले थे, वे कैदी होते हुए भी उन पर अफसर थे, विश्वास के पात्र थे। शेष सफेद पोशाक में थे।

आगे प्रवचन करते हुए आचार्यश्री ने विद्यार्थी अणुव्रत के पाँच नियमों पर प्रकाश डाला। वाद को आपने नियमों का वाचन किया और विद्यार्थियों ने उन्हें सकल्प के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद भावात्मक एकता के नियम को उपस्थित सब लोगों ने स्वीकार किया। तदनन्तर अवधान होने वाला था पर समयाभाव से स्थगित कर दिया गया। दस-पन्द्रह मिनट प्रश्नोत्तर का सरस कार्यक्रम चला।

प्रिंसिपल साहव ने आभार-प्रदर्शन के रूप में बोलते हुए कहा—‘यहाँ के विद्यार्थियों ने कई प्रवचन सुने होंगे पर आत्मलाभ की दृष्टि से यह पहला ही प्रवचन है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अन्य शिक्षण संस्थाओं की अपेक्षा यहाँ का चरित्र व व्यवहार बहुत अच्छा है। मुझे यह कहते गर्व होता है कि छात्रों में यहाँ परस्पर चोरी नहीं होती। तोडफोडमूलक कोई उद्दण्डना नहीं है। अध्यापकों के प्रति भी नम्र व्यवहार है। आज मैं कॉलेज के परिवार की ओर से आपका स्वागत व कृतज्ञता-ज्ञापन करता हूँ।’

अन्त में संस्था के सेक्रेटरी वकील श्री स्वरूपसिंह चुडावत ने आभार-प्रदर्शन करते हुए कहा—मुझे तुलसीदासजी याद आ रहे हैं। हरि के दर्शन के बिना सन्न-दर्शन नहीं होते। आचार्यश्री ने जो उपदेश दिया वह केवल आदर्श या अव्यावहारिक नहीं है। जीवन में उतारने योग्य है। मास के विषय में आपने बताया। यहाँ प्रायः ६६ प्रतिशत विद्यार्थी शाकाहारी हैं। मैं चाहता हूँ शेष एक प्रतिशत भी उनका अनुकरण करें। यह जानकर हमें अति प्रसन्नता हुई कि जैन धर्म के चौबीसो तीर्थंकर ही क्षत्रिय थे। इसलिए जैन धर्म हमसे दूर नहीं अति निकट है। आपके उपदेशों पर चलकर विद्यार्थी नैतिक मूल्यों की स्थापना करेंगे ऐसा विश्वास है।’

समय बढ़ रहा था, नाथ-साथ धूप भी गतिशील थी, फिर भी प्रिंसिपल साहव ने चाहा कि आचार्यश्री का कुछ समय मुझे व्यक्तिगत रूप में मिले। उनकी भावना से आचार्यश्री उनके कमरे में पधारे। प्रिंसिपल श्री चतुर्वेदीजी अहिंसक व्यक्ति हैं। मासाहार के प्रति घृणा है, शुद्ध शाकाहारी हैं। इसके लिए प्रयत्नशील भी हैं। उन्होंने कहा—‘एक ऐसा

प्लाट होना चाहिए जहा पर शुद्ध शाकाहारी बसें। वहाँ दुकानें भी प्रामाणिकता को लिए हों। छोटी-छोटी कॉलोनी के रूप में यह काय यदि प्रारंभ होता है तो बहुत जल्दी गति पकड़ लेगा। आगरा में दयान बाग की कॉलोनी है। इस प्रकार मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों में भी ऐसा होन्टल होना चाहिए जहा केवल शुद्ध शाकाहारी ही रहें। शिक्षा के अधिकारियों के सामने मैंने अपनी भावना व्यक्त की थी, यदि आप भी इस पर चिन्तन लगाएँ तो कार्य शीघ्रता से हो सकता है। मासाहारी और अमासाहारी में भेदरेखा किए बिना अमासाहारी को प्रोत्साहन नहीं मिलता।'

उन्होंने अपनी अग्रत्मकथा सुनाते हुए कहा—'मैं पहले डबलरोटी खाता था। कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि उस पर धी के स्थान पर चर्वों से पालिश की जाती है, मैंने उसे छोड़ दिया। बिस्कुट भी छोड़ दिया, क्योंकि उसमें अड़ों का रस मिलता है।'

आचार्यश्री ने बताया—'दस वर्ष पहले कलकत्ता में ऐसा चिन्तन चला था कि कई दुकानें ऐसी हो जो अणुव्रत के आदर्श पर चलें, किन्ती भी वस्तु में मिश्रण न हो, शुद्ध वस्तुएँ प्रामाणिकता से मिलें। अक्टूबर में अणुव्रत आन्दोलन का अधिवेशन होने वाला है, यहा फिर ऐसा चिन्तन होने वाला है। सम्भवतः कोई माग निकल आए।'

इस प्रकार पन्द्रह मिनट तक वार्तालाप हुआ। वे अणुव्रती भी बने। वार्ता व्यक्तिगत थी पर दूसरों के लिए प्रेरणादायी थी। प्रिंसिपल साहब की प्रार्थना पर आचार्यश्री ने उनके स्थान से गोचरी भी की।

२५ ए ६२ विद्याभवन के अन्तर्गत हायर सेकंडरी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सोसाइटी और रूरल इन्स्टीट्यूट आदि ये चार संस्थाएँ चलती हैं। ऐसा सोचा जा रहा था कि एक समय उन सभी संस्थाओं के कार्य-कर्त्ताओं के बीच प्रवचन हो जाए पर ऐसा नहीं हो सका। कारण यह था कि उन संस्थाओं का समय अलग-अलग है। एक समय में वे मिल नहीं सकते। इसलिए रूरल इन्स्टीट्यूट में आचार्यश्री का प्रवचन निर्णीत हुआ।

पंचमी समिति के लिए प्रतिदिन 'गुलाब-वाग' की ओर बढ़ने वाले पैर फतेहसागर की ओर मुड़ पड़े। शौच से निवृत्त होकर जब आचार्यश्री फतेहसागर की पाल पर पहुँचे तो अपने आपको एक नए वायुमंडल में पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो नरक में स्वर्ग में आ गए। वास्तव में मध्य स्थिति वाले शहर नरक का चित्र दिखाते हैं। इन शहरों की गन्दगी से घृणा पैदा होती है। यदि बड़े शहरों में वाग, पार्क, नदी आदि प्राकृतिक स्थान न हों तो स्वच्छ प्राणवायु कहाँ मिले? देहातो की शुद्ध जलवायु में पलनेवालों को ये शहर नरक-से प्रतीत होते हैं। शहरों की प्रमुख सड़कों पर भले ही भौतिकता की चकाचौंध मिले, पर गली में मुड़ते ही मुह बन्द करना पड़ता है।

फतेहसागर की पाल पर सड़क है और उसकी छाती पर पर्वत सिर ऊँचा किए फतेहसागर की फतेह (विजय) के गीत गा रहे हैं। इसे देखते ही बम्बई की मैरीन ड्राइव का दृश्य आँखों के सामने आ गया। वहाँ सड़क के एक ओर अरब सागर (प्रकृति की कला) थी तो दूसरी ओर अट्टालिकाओं की श्रेणी (मानव की कला) थी। यहाँ भी सड़क के एक ओर फतेहसागर (मानव की कला) है और दूसरी ओर पर्वतों की पक्ति (प्रकृति की कला) है।

कला की प्रतियोगिता में मानव प्रकृति से पीछे नहीं है। फतेहसागर इसका प्रमाण है। वृक्षों की श्रेणी अपनी छाया से सड़क को ढाँकती हुई फतेहसागर के तल तक पहुँच गई है, मानो सागर के स्वच्छ दपण में आत्म-निरीक्षण करने में उसे कोई नहीं रोक रहा है। चारों ओर प्रकृति अपना हास्य विखेर रही थी। हास्य की मात्रा इतनी अधिक थी कि शोकाकुल मानव पर भी हास्य अपना रूप दिखाता था। इसे देख आचार्यश्री के मुख में सहसा निकला—“क्या प्रकृति भी इतनी हँसती-खेलती है? दिल चाहता है कि प्रकृति के आनन्द लूटते रहे।” मन के भावों को भापा मिल गई और आपने कहा—“ऐसा सोच रहे हैं कि आसोज शुक्ला त्रयोदशी से शरद पूर्णिमा तक तीन दिन का एकान्तवास फतेहसागर की पाल पर

करें।" इस निर्णय के पीछे मनोहाजी प्रकृति का सी दया ही तो है जो पथिक के मन को अपनी ओर खींचता है। भाई विनोदकुमार सरावगी ने बताया—'भारत के स्वर्ग कश्मीर की डल झील को न देखने वाले फनेट-सागर को देख लें। ऐसा लगता है मानो हम कश्मीर में स्वर्ग की सैर कर रहे हैं।

एक-सत्र मील पाल पर चले, फिर गन्धर्व स्थान के लिए पान रोड दाहिनी ओर घूमने वाली सड़क पर चले। सामने दीपने वाले मठ की ही स्थिति, जन शिक्षण के सम्पादक श्री प्रतापसिंह सुराणा के जंगल में विश्राम किया। रागभग एक घंटा विश्राम कर वहाँ से विद्याभवन की ओर चले। कुछ ही कदम सड़क पर चलने के बाद नहर की पटरी को हमने अपने पैरों के नीचे पाया। गिरि की गोद में नहर का पानी दौड़ रहा था। दूसरी ओर वृक्षों की झुरमुटों में यत्र तत्र मकान दिखाई दे रहे थे। मकान क्या थे, मानो पर्वत के अशो को मानव अपनी कला में छात्र प्रकृति से प्रतियोगिता कर रहा हो। हम ऐसे स्थान से गुजर रहे थे, जहाँ प्रकृति ही ही साम्राज्य हो। जिधर दृष्टि दौड़ाते वहाँ पत्थर, हरियाली और पानी ही नजर आते। इन तीन के अतिरिक्त और कुछ देखने को नहीं मिला। केवल हम लोग ही पथिक के रूप में एक-दूसरे से बात कर रहे थे। मुख्य आकाश के नीचे उन्मुक्त विहारी थे। विहार के सस्कार उद्बुद्ध हो रहे थे और उसकी स्मृति ताजी बन रही थी। करीब आधा घंटा तक प्राकृति दृश्यों में अपने को छोटे विद्या-भवन के 'प्राभीण सस्थान' में पहुँचे। उसमें डायरेक्टर भाई केसरीलाल वोरदिया ने स्वागत किया। फिर हम एक हाल में गए जहाँ विद्यार्थी बैठे प्रार्थना कर रहे थे। आचार्यश्री के पधारते ही वह प्रवचन-सभा बन गई।

दादाभाई ने स्वागत करते हुए कहा—'हमारे अन्य अतिथि आदि से आते हैं पर आप पैदल चलकर आए हैं और उसमें भी साठे तीन मिनट पहले पहुँचे हैं, यह आपकी कृपा का ही फल है। नैतिकता व समय के संदेश की अत्यन्त आवश्यकता है। स मानव की निष्ठा ही ऐसी अपेक्षा है। आपने इसकी पूर्ति की है

पचमी समिति के लिए प्रतिदिन 'गुलाब-बाग' की ओर बढ़ने वाले पैर फतेहसागर की ओर मुड़ पड़े। शीघ्र से निवृत्त होकर जब आचार्यश्री फतेहसागर की पाल पर पहुँचे तो अपने आपको एक नए वायुमंडल में पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो नरक में स्वर्ग में आ गए। वास्तव में मध्य स्थिति वाले शहर नरक का चित्र दिखाते हैं। इन शहरों की गन्दगी से घृणा पैदा होती है। यदि बड़े शहरों में बाग, पार्क, नदी आदि प्राकृतिक स्थान न हों तो स्वच्छ प्राणवायु कहाँ मिले? देहातो की शुद्ध जलवायु में पलनेवालों को ये शहर नरक-से प्रतीत होते हैं। शहरों की प्रमुख सड़कों पर भले ही भीतिकता की चकाचौंध मिले, पर गली में मुड़ते ही मुह बन्द करना पड़ता है।

फतेहसागर की पाल पर सड़क है और उसकी छाती पर पर्वत सिर ऊँचा किए फतेहसागर की फतेह (विजय) के गीत गा रहे हैं। इसे देखते ही बम्बई की मैरीन ड्राइव का दृश्य आँखों के सामने आ गया। वहाँ सड़क के एक ओर अरब सागर (प्रकृति की कला) थी तो दूसरी ओर अट्टालिकाओं की श्रेणी (मानव की कला) थी। यहाँ भी सड़क के एक ओर फतेहसागर (मानव की कला) है और दूसरी ओर पर्वतों की पक्ति (प्रकृति की कला) है।

कला की प्रतियोगिता में मानव प्रकृति से पीछे नहीं है। फतेहसागर इसका प्रमाण है। वृक्षों की श्रेणी अपनी छाया से सड़क को ढाँकती हुई फतेहसागर के तल तक पहुँच गई है, मानो सागर के स्वच्छ दण में आत्म-निरीक्षण करने में उसे कोई नहीं रोक रहा है। चारों ओर प्रकृति अपना हाम्य बिखेर रही थी। हास्य की मात्रा इतनी अधिक थी कि शोकाकुल मानव पर भी हास्य अपना रूप दिखाता था। इसे देख आचार्यश्री के मुख में सहसा निकला—“क्या प्रकृति भी इतनी हँसती-खेलती है? दिल चाहता है कि प्रकृति के आनन्द लूटते रहे।” मन के भावों को भापा मिल गई और आपने कहा—“ऐसा सोच रहे हैं कि आसोज शुक्ला त्रयोदशी से शरद पूर्णिमा तक तीन दिन का एकान्तवास फतेहसागर की पाल पर

करें।" इस निर्णय के पीछे मनोहारी प्रकृति का सी दय ही तो है जो पथिक के मन को अपनी ओर खींचता है। भाई चिनोदकुमार उगायगी ने बताया—'भारत के स्वर्ग कश्मीर की डल झील को न देखने वाले फतेह-सागर को देख लें। ऐसा लगता है मानो हम कश्मीर में स्वर्ग की सँग बर रहे हैं। एक-सवा मील पाल पर चले, फिर गन्धर्व स्थान के लिए पान को छोड़ दाहिनी ओर घूमने वाली सड़क पर चने। सामने दीखने वाले मट्टक पर ही स्थित, 'जन शिक्षण' के सम्पादक श्री प्रतापसिंह सुराणा के बंगले में विश्राम किया। लगभग एक घंटा विश्राम कर वहाँ से विद्या-भवन की ओर चले। कुछ ही कदम सड़क पर चलने के बाद नहर की पटरी को हमने अपने पैरों के नीचे पाया। गिरि की गोद में नहर का पानी दौड़ रहा था। दूसरी ओर वृक्षों की झुरमुटों में यत्र तत्र मकान दिखाई दे रहे थे। मकान क्या थे, मानो पर्वत के अशो को मानव अपनी कला में ढाल प्रकृति से प्रतियोगिता कर रहा हो। हम ऐसे स्थान से गुजर रहे थे, जहाँ प्रकृति का ही साम्राज्य हो। जिधर दृष्टि दीडाले वहाँ पत्थर, हरियाली और पानी ही नजर आते। इन तीन के अतिरिक्त और कुछ देखने को नहीं मिला। केवल हम लोग ही पथिक के रूप में एक-दूसरे से बात कर रहे थे। भुवन आकाश के नीचे उन्मुक्त विहारी थे। विहार के सस्कार उदबुद्ध हो रहे थे और उसकी स्मृति ताजी बन रही थी। करीब आधा घंटा तक प्राकृतिक दृश्यों में अपने को खोते विद्या-भवन के 'ग्रामीण सस्थान' में पहुँचे। उसके डायरेक्टर भाई कैसरीलाल बोरदिया ने स्वागत किया। फिर हम एक हॉल में गए जहाँ विद्यार्थी बैठे प्रार्थना कर रहे थे। आचार्यश्री के पधारते ही वह प्रवचन-सभा बन गई।

दादाभाई ने स्वागत करते हुए कहा—'हमारे अन्य अतिथि मोटर आदि से आते हैं पर आप पैदल चलकर आए हैं और उसमें भी समय से साढ़े तीन मिनट पहले पहुँचे हैं, यह आपकी कृपा का ही फल है। भारत को नैतिकता व समय के संदेश की अत्यन्त आवश्यकता है। सद्मूल्यों में मानव की निष्ठा हो ऐसी अपेक्षा है। आपने इसकी पूर्ति की है। अणुव्रत

आन्दोलन और माहिन्स के द्वारा भारतीय समाज की सेवा की है—विशेष रूप में युवकों की। अनैतिकता हमारे नींव को खोखली कर रही है, इस नमय में आपकी सेवा भुलाई नहीं जा सकती। विश्वयुद्ध के विरुद्ध जापाने जो आवाज उठाई है उनका अमर नारे देश पर है। निर्भय होकर स्वतंत्र आवाज उठाना सरल नहीं है। अहिंसा के लिए यदि हम कुछ कहे तो उनका अमर भीमिन होगा, क्योंकि हमारे जीवन में वह पूर्ण नहीं है। अमर उनका पडना है जिन्होंने निःस्वार्थ भाव में उनकी माधना में जीवन खपाया है। वेतन पाने के कारण कई व्यक्तियों का नैतिकता, अहिंसा जादि विषयो पर कुछ न कुछ बोलना कर्तव्य हो जाता है पर उनका अमर उतना नहीं पडता है। कहने का अधिकार बान्धव में उनको है जो इस पथ पर चलने हैं। इनीलिए देश-विदेशो में भी आपका अमर हुआ है। हमारा नद्भाग्य है कि आप उदयपुर पधारे हैं।'

श्री छगनलाल शान्त्री ने आचार्यश्री तुलसी का उपस्थित जनता को परिचय दिया। इनके बाद मुनिश्री नथमलजी ने अपने भाषण में कहा— 'कुछ नमय पहले हम प्रतापनिहजी मुराणा के मकान में थे। मैं ऊपर बैठा था। नामने प्रकृति का मनोहारी दृश्य था। मौन्दर्य ही मौन्दर्य दीख रहा था। पहाडों पर मन्दिर था, ऊंचा ला रहा था। मोचा, वहिर्जंगत में इननी ऊंचाई है तो क्या अन्तर्जंगत् में नहीं है? बाह्य दृश्य देखने के बाद अन्तर्जंगत् में गया। ऐसा ला बाहर में भी अधिक ऊंचाई अन्तर्जंगत् में है, पर देखने वाला चाहिए। वट्टा वहिर्जंगत् में ही विहार किया करते हैं, अन्तर में जाने का अभ्यास भी नहीं है।'

अनावधानी

आचार्यश्री का प्रवचन हो रहा था। उन नमय एक विद्यार्थी एल० सी० व्यास माइकिल पर गया। चेहरा दिभ्रान्त-भा था। घूप में तीव्र-गति से आने के कारण शरीर में यकान-नी दीख रही थी। जाने ही कहा— 'आचार्यजी कहाँ हैं? उन्हें वृषि विश्वविद्यालय में अभी चलना है।'

एक स्थानीय कार्यक्रम भाई ने पूछा—'बयो, क्या वान है ?' उमने अपनी बात खोलने हुए कहा—'सारे विद्यार्थी हॉल में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चित समय से अधिक समय हो गया पर आचार्यश्री तुलसी प्रवचन देने नहीं आए। प्रिंसिपल ने मुझे कहा है कि आचार्यजी जहाँ कहीं भी हो उन्हें निवेदन कर यहाँ लाओ। मैं पचायती नोहरे में गया (जहाँ वे ठहरे हुए हैं) तब मुझे बताया गया कि आज वे प्रियाभवन गए हैं। मैं भागा हुआ यहाँ आ रहा हूँ। आप जल्दी से आचार्यजी के पास सन्देश पहुँचा दें कि उनको वहाँ चलना है, विद्यार्थी प्रतीक्षा में बैठे हैं, नहीं तो वे शोर मचा देंगे।' उस भाई ने स्थानीय कार्यकर्त्ता मोहनलाल कोठारी से उनको मिलाया। कार्यकर्त्ता ने कहा—'इतनी भूल कैसे हो गई, वहाँ ता० २७ को कार्यक्रम था, आज प्रिंसिपल साहब ने सूचना कैसे निकाली ?' उसने फोन पर बात की, प्रिंसिपल ने अपने कार्यक्रम को सभाला, भूल से २७ के स्थान पर ता० २५ के लिए दुःख व्यक्त किया। आगे के लिए उन्होंने २७ के स्थान पर २८ तारीख का निश्चित किया। एक व्यक्ति की थोड़ी-सी असावधानी से कितना कार्य बढ़ जाता है, यह देखने को मिला। जीवन में ऐसे अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं, पर अनुभवों को लेकर कितने चलते हैं ?

आचार्यश्री के प्रवचन के बाद मुनिश्री रूपचन्दजी के कवितापाठ के द्वारा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। दादाभाई ने अपना पुस्तकालय आचार्यश्री को दिखाया। पुस्तकों का सचयन अति उपयोगी लगा। फिर दादाभाई ने गोचरी के लिए निवेदन किया। आचार्यश्री उनके तथा प्रिंसिपल श्रीवास्तव के यहाँ गोचरी पधारे। वहाँ से आमेटबासी श्री कन्हैयालाल वाफणा के बगले पर आए जहाँ ठहरना निश्चित था। भोजन के बाद आचार्यश्री ने वहनों को शिक्षा दी।

वर्तमान और भविष्य

प्रेमलता चौदह-पन्द्रह वर्ष में है और दसवी में पढ़ रही है। उसकी

आन्दोलन और साहित्य के द्वारा भारतीय समाज की सेवा की है— विशेष रूप से युवकों की। अनैतिकता हमारी नींव को खोखली कर रही है, इस समय में आपकी सेवा भुलाई नहीं जा सकती। विश्वयुद्ध के विरुद्ध आपने जो आवाज उठाई है उसका असर सारे देश पर है। निर्भय होकर स्वतंत्र आवाज उठाना सरल नहीं है। अहिंसा के लिए यदि हम कुछ कहें तो उसका असर सीमित होगा, क्योंकि हमारे जीवन में वह पूर्ण नहीं है। असर उनका पड़ता है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से उसकी साधना में जीवन खपाया है। वेतन पाने के कारण कई व्यक्तियों का नैतिकता, अहिंसा आदि विषयों पर कुछ न कुछ बोलना कर्तव्य हो जाता है पर उसका असर उतना नहीं पड़ता है। कहने का अधिकार वास्तव में उनको है जो इस पथ पर चलते हैं। इसीलिए देश-विदेशों में भी आपका असर हुआ है। हमारा सद्भाग्य है कि आप उदयपुर पधारे हैं।’

श्री छगनलाल शास्त्री ने आचार्यश्री तुलसी का उपस्थित जनता को परिचय दिया। इसके बाद मुनिश्री नथमलजी ने अपने भाषण में कहा— ‘कुछ समय पहले हम प्रतापसिंहजी सुराणा के मकान में थे। मैं ऊपर बैठा था। सामने प्रकृति का मनोहारी दृश्य था। सौन्दर्य ही सौन्दर्य दीख रहा था। पहाड़ों पर मन्दिर था, ऊँचा लग रहा था। सोचा, बहिर्जगत में इतनी ऊँचाई है तो क्या अन्तर्जगत में नहीं है? बाह्य दृश्य देखने के बाद अन्तर्जगत में गया। ऐसा लगा बाहर से भी अधिक ऊँचाई अन्तर्जगत में है, पर देखने वाला चाहिए। बहुधा बहिर्जगत में ही विहार किया करते हैं, अन्तर में जाने का अभ्यास भी नहीं है।’

असावधानी

आचार्यश्री का प्रवचन हो रहा था। उस समय एक विद्यार्थी एल० सी० व्यास साइकिल पर आया। चेहरा दिग्भ्रान्त-सा था। धूप में तीव्र गति से आने के कारण शरीर में थकान-सी दीख रही थी। आते ही कहा— ‘आचार्यजी कहाँ हैं? उन्हें कृपि विश्वविद्यालय में अभी चलना है।’

एक स्थानीय कार्यक्रम भाई ने पूछा—'क्यों, क्या बात है?' उमने अपनी बात खोलने हुए कहा—'सारे विद्यार्थी हॉल में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चित समय से अधिक समय हो गया पर आचार्यश्री तुलसी प्रबचन देने नहीं आए। प्रिंसिपल ने मुझे कहा है कि आचार्यजी जहाँ कहीं भी हों उन्हें निवेदन कर यहाँ लाओ। मैं पचायती नोहरे में गया (जहाँ वे ठहरे हुए हैं) तब मुझे बताया गया कि आज वे विद्याभवन गए हैं। मैं भागा हुआ यहाँ आ रहा हूँ। आप जल्दी से आचार्यजी के पास सन्देश पहुँचा दें कि उनको वहाँ चलना है, विद्यार्थी प्रतीक्षा में बैठे हैं, नहीं तो वे शोर मचा देंगे।' उस भाई ने स्थानीय कार्यक्रम मोहनलाल कोठारी में उमको मिलाया। कार्यक्रम ने कहा—'इतनी भूल कैसे हो गई, वहाँ ता० २७ को कार्यक्रम था, आज प्रिंसिपल साहब ने सूचना कैसे निकाली?' उसने फोन पर बात की, प्रिंसिपल ने अपने कार्यक्रम को सभाला, भूल से २७ के स्थान पर ता० २५ के लिए दुःख व्यक्त किया। आगे के लिए उन्होंने २७ के स्थान पर २८ तारीख का निश्चित किया। एक व्यक्ति की थोड़ी-सी असावधानी से कितना कार्य बढ जाता है, यह देखने को मिला। जीवन में ऐसे अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं, पर अनुभवों को लेकर कितने चलते हैं?

आचार्यश्री के प्रवचन के बाद मुनिश्री रूपचन्दजी के कवितापाठ के द्वारा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। दादाभाई ने अपना पुस्तकालय आचार्यश्री को दिखाया। पुस्तकों का सचयन अति उपयोगी लगा। फिर दादाभाई ने गोचरी के लिए निवेदन किया। आचार्यश्री उनके तथा प्रिंसिपल श्रीवास्तव के यहाँ गोचरी पधारे। वहाँ से आमेटवासी श्री कन्हैयालाल वाफणा के बगले पर आए जहाँ ठहरना निश्चित था। भोजन के बाद आचार्यश्री ने बहनों को शिक्षा दी।

वर्तमान और भविष्य

प्रेमलता चौदह-पन्द्रह वर्ष में है और दसवी में पढ रही है। उसकी

वाणी में मधुरता है और बोलने की कला जानती है। अध्ययन के साथ व्यावहारिकज्ञान से वह समृद्ध है। मार्ग में वह आचार्यश्री के साथ चल रही थी। आचार्यश्री ने पूछा—‘तुम कभी सत-दर्शन करती हो?’ उसने कहा—‘सप्ताह में एक दिन रविवार को। और तो समय ही नहीं मिलता।’ आचार्यश्री ने पूछा—‘धर्म के प्रति रुचि कम है?’ वहन ने कहा—‘आज आपने धर्म की जो व्याख्या की, उसको सुनकर रुचि पैदा हुई है। आज तक धर्म की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि यह बहुत आवश्यक है। इतने दिनों तक समझने का अवसर ही नहीं मिला।’ आचार्यश्री ने अनुभव अभिव्यक्त किया कि जिन तत्त्वों को दूसरों को समझाने के लिए प्रयास करते हैं वे ही तत्त्व आज तेरापथियों के लिए भी प्रयास माँगते हैं।

इस अनुभूति के पीछे रहस्य यही है कि साधु-सम्पर्क का अभाव। एक नहीं ऐसे सैकड़ों भाई-बहन हैं जिन्हें स्कूल व कॉलेजों में पढ़ने के कारण साधुओं के सम्पर्क से दूर रहना पड़ता है। कुछ तो उन्हें समय नहीं मिलता और कुछ उनको प्रेरणा नहीं मिलती। दस-बारह वर्ष तक तो ‘बच्चे खेलते हैं’—ऐसा कहकर माता-पिता टाल देते हैं। कुछ पढ़ने के बाद वे माता-पिता से अधिक अपने को शिक्षित मानते हैं, तब उनका आदेश नहीं मानते। प्रारम्भ से धर्म-संस्कार न मिलने से वे कोरे रह जाते हैं। स्कूलों में बाहरी ज्ञान मिल सकता है पर धर्म-तत्त्वों का नहीं। इसलिए धार्मिक ज्ञान हाथ न आने से वे धर्म के प्रति श्रद्धावान नहीं बन पाते। स्कूली वातावरण भी धर्म के अनुकूल नहीं मिलता। कुछ सगति का प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर वे धर्म से दूर हो जाते हैं। बच्चों में धर्म के प्रति अरुचि होने का पहला कारण है—अभिभावकों की असावधानी। दूसरा कारण है—वातावरण और तीसरा कारण साधुओं की उपेक्षा-वृत्ति भी हो सकती है। वे कार्य में व्यस्तता के कारण सम्भवतः ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए आज यह अनुभव किया जा रहा है कि तेरापथियों को भी सभालने की आवश्यकता है। अब भी यदि यह कमी पूरी होती है तो भविष्य को ऐसा

सोचने का अवसर नहीं मिलेगा ।

ता० २७ को दोपहर में साढ़े तीन बजे महिला महाविद्यालय में आचार्यश्री का प्रवचन था । प्रातः काल के प्रवचन के लाभ से जनता भी वंचित नहीं रहना चाहती थी, इसलिए आचार्यश्री मूल स्थान में प्रवचन कर सवा दस बजे भोपालपुरा की ओर चले । मार्ग में कल्याणमलजी बगडिया (जयपुर) को दर्शन देने जनरल हॉस्पिटल में गए । कल्याणमलजी दो दिन से 'हृदय रोग' के शिकार हो गए थे । एक दिन में चार बार रोग ने आक्रमण किया । वे सन्हल गए इसलिए उसके हाथों से बच गए । जब वे अचानक बीमारी के पजे में फस गए तो समाज में कुछ चिन्ता-सी हुई । वास्तव में कल्याणमलजी का जीवन आदर्श जीवन है । रहन-सहन सादा है, विचारों में सादगी है, प्रकृति से शान्त हैं । उन्हें न तो धन का मोह है और न वे किसी अधिकार के लिए लालायित हैं । समाज के मूक काय-कर्त्ता हैं । प्रारम्भ में उन्होंने पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मरक्षक के रूप में सेवा दी, आज वे वर्षों से सयोजक के रूप में हैं । कहना चाहिए संस्था के वे प्राण हैं । उनके नेतृत्व में संस्था ने हर क्षेत्र में विकास किया है । संस्था और परिवार में उन्होंने भेद नहीं देखा । घर की ममता को संस्था में ला बैठाया । सारा जीवन संस्था को समर्पित कर दिया । सूक्ष्मता से देखें तो संस्था क्या है ? व्यक्ति ही तो है । व्यक्ति है तो संस्था है, व्यक्ति नहीं तो संस्था निर्जीव ढाँचा मात्र रह जाती है । एक व्यक्ति अपने में संस्था को समेटे हुए रहता है । संस्था उसी की होती है जो उसमें अपनत्व जोड़कर चलता है ।

वहाँ से चलकर लोक-कला-मण्डल में विश्राम किया । आचार्यश्री आज तीन-चार घंटे का यही विश्राम करना चाहते थे पर मुनिश्री अमोलकचन्दकी ने अवसर का लाभ उठाकर एक कार्यक्रम और बना दिया । राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर श्री एस० सी० मेहता ने चाहा कि आचार्यश्री हमारे बीच आकर हमें अपने उपदेश से लाभान्वित करें । आठ मास पूर्व जब आचार्यश्री बीकानेर में थे उस समय मेहताजी वहाँ

पी० एम० ओ० थे। आचार्यश्री ने प्रभावित भी थे। इसलिए उन निवेदन कराया कि आज विभिन्न प्रान्तों से मलेरिया-उन्मूलन के डायरे तथा विशेषज्ञ आए हुए हैं। उनके बीच में आपका भाषण होना चाि कुछ अमुविधा होने पर भी आचार्यश्री ने उसे स्वीकार कर लिया।

दोपहर में एक बजे मुलम्बर हाउस में कार्यक्रम रहा। लगभग डॉक्टर, कम्पाउडर और परिचारिकाएँ थीं। श्री मेहता ने स्वागत में शब्द कहकर श्रद्धा अभिव्यक्त की। इसके बाद आचार्यश्री ने प्रव करते हुए कहा—“इस वैज्ञानिक युग में ससार ने सभी क्षेत्रों में प्र की है। चिकित्सा का क्षेत्र भी किसी से पीछे नहीं है। कुछ पहले साधारण रोगों से रोगी मर जाते थे, आज उन पर विजय प्र कर ली है। एक समय था जब निमोनिया से मनुष्य काल के हाथ में जाता था। आज आप लोगों ने टी० बी० पर नियन्त्रण कर लिया। कैं पर भी सफलता पाने का प्रयास कर रहे हैं। कैंसर का रोगी यदि प्रा में आपके पास आ जाये तो सम्भवत वह इतना असाध्य न भी हो, षडने के बाद उसका उपचार कठिन हो जाता है।

“आज देश की सबसे बड़ी बीमारी है—‘चरित्र की महामारी। एक प्रान्त में ही नहीं सर्वत्र व्याप्त है। फिर भी इसकी चिकित्सा के कितने लोग तत्पर हैं। जब तक इस बीमारी को मिटाने का प्रयास न करेंगे तब तक देश सुख की मास नहीं ले सकता। अनैतिकता का रोग कम भयकर नहीं है। कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। ऐसे कित चिकित्सक हैं जो रोगियों के माय प्रामाणिकता से पेश आते हैं। थोड़े स्वार्थ में फमरूर रोगियों को अधिक समय तक उलझाकर रखना क मानवता है।’ स्वार्थ का चक्र इस प्रकार चलता है कि व्यक्ति कर्तव्य भूल जाता है। चिकित्सक का सम्पर्क लाखों व्यक्तियों में होम कता है। ऐ स्थितिमें वह यदि चरित्रनिष्ठ, नैतिक और कर्तव्य-परायण होता है तो लाख व्यक्तियों पर उसका असर पड़ता है। इसलिए आवश्यकता है कि वे अपन जीवन को चरित्रवान् बनाए।” अन्त में भावात्मक एकता की शब्दावली को

सभी डाक्टरों ने सकल्प के रूप में स्वीकार किया।

कई डाक्टर केवल अंग्रेजी भाषा ही जानते थे, इसलिए मुनिश्री दुलहराजजी ने अंग्रेजी भाषा में आचार्यश्री का परिचय दिया और उनके विचार डाक्टरों तक पहुँचाए।

अन्त में राजस्थान मलेरिया उन्मूलन के डायरेक्टर श्री पटेल ने आभार-प्रदर्शन किया। फिर वहाँ से लोक-कला-मंडल वापस आ गए।

आचार्यश्री सवा तीन वजे महिला महाविद्यालय में प्रवचन करने पधारे। यहाँ ढाई सौ छात्राएँ हैं। प्रिंसिपल, प्रोफेसर, अध्यापिकाएँ वकीलों की तरह काली पोशाक में थीं। सबसे पहले प्रो० कृष्णकुमारी तलेसरा ने आचार्यश्री का बड़े सुन्दर ढंग से परिचय दिया। तदनन्तर आचार्यश्री ने प्रवचन किया। विद्यार्थियों के पाँच अणुग्रतों को खोलकर समझाया। अन्त में सभी ने भावात्मक एकता को स्वीकार किया। इसके बाद साधु-साध्वियों की हस्तकला, पात्र-रंगाई, सूक्ष्मपत्र आदि दिखाए। मुनिश्री सागरमलश्रमग ने कवितापाठ किया। अन्त में प्रिंसिपल इन्दुशेखर ने आभार-प्रदर्शन किया।

२८ ६ ६२ राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ४२८ विद्यार्थी हैं। विद्यालय की आयु अभी सात वर्ष है। पहले यहाँ कुछ नहीं था। प्रिंसिपल अमरसिंह राठौर ने इसकी खड़ा किया है और अपना जीवन लगाकर इसको फलवान बनाया है। आज यहाँ पर विदेशी विद्यार्थी भी अध्ययन करते हैं। तीन दिन पहले जो आचार्यश्री के उपदेश सुनना चाहते थे, उन्हें आज सुनने का अवसर मिला। आचार्यश्री ने अपने प्रेरणा-दायी प्रवचन के द्वारा श्रोताओं को लाभान्वित किया।

इसके बाद प्रश्नोत्तरो का कार्यक्रम रहा। विद्यार्थियों की उत्कण्ठा का प्रमाण यह था कि ७७ प्रश्न सामने आए। आचार्यजी ने उनमें से प्रायः समाहित कर दिए। प्रश्नों में विविधता थी, कई धार्मिकता को लिए हुए थे, किसी में दार्शनिकता थी तो किसी में व्यावहारिकता थी। कई हास्य के थे तो कई माग-दिशा माग रहे थे। यह कार्यक्रम बड़ा रोचक

या, पर समय के अभाव में उसे स्थगित करना पड़ा। इसके बाद मुनिश्री रूपचन्दजी ने एक कविता रखी जिसमें कव्वनर के रूपक में मध्यम स्थिति वाले मानव की स्थिति का चित्रण था। लोगों ने उसे बहुत पसन्द किया। इसके बाद एक घंटा तक अवधान का कार्यक्रम रहा। मुनिश्री दुलहराजजी ने सयोजकीय भाषण में अवधान का परिचय दिया और उनको खोलकर समझाया। मुनिश्री श्रीचन्दजी ने इस कार्य को सम्पन्न किया। कुल मिलाकर ढाई घंटे से अधिक कार्यक्रम रहा। बारह बज गए थे। फिर भी विद्यार्थियों का आकर्षण कम नहीं हुआ था। यदि घंटे भर और भी चलता तो भी वे नहीं उकताते। वापस आते समय हमने देखा, विद्यार्थियों के चेहरे श्रद्धा से अवनत थे। कार्यक्रम का प्रभाव उनके मुख पर दीख रहा था।

दोपहर में बालीस-पचास व्यक्ति दक्षिण भारत से आए। वे एक मांग लेकर आए थे कि गुरुदेव दक्षिण भारत पधारें।

२८ ६ ६२ आज से श्रीमोहन कोठारी, केसरीसिंह तलेसरा, तेजसिंह कावडिया, सौभागसिंह तलेसरा, प्रतापसिंह तलेसरा आदि तेरह युवकों ने घर-घर जाकर अणुव्रत अधिवेशन के लिए जन सम्पर्क प्रारम्भ किया।

२९ ६ ६२ आचार्यश्री ने प्रातः कालीन प्रवचन में 'धर्म और समाज' विषय पर एक नया प्रकाश बिखेरा।

रात को मुनिश्री नयमलजी ने इसी विषय पर भाषण दिया। तदनन्तर आचार्यश्री ने भी उस विषय को अधिक स्पष्ट कर जनता को एक नव-आलोक दिया।

६ १० ६२ अखिल भारतीय अणुव्रत आन्दोलन का तेरहवां वार्षिक अधिवेशन आज प्रारम्भ हो गया। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर, आंध्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्कल असम आदि प्रान्तों से अणुव्रती भाई-बहन इस अधिवेशन में भाग लेने आए। अन्य दर्शनार्थी व्यक्तियों की संख्या हजारों में थी। देश के चित्तक, पत्रकार और समाज-सेवियों ने भी भाग लिया।

सबप्रथम पारमार्थिक शिक्षण मस्या की बहनो की प्रायना त आयोजन प्रारम्भ हुआ। श्री उगनलाल शास्त्री ने आगम, पिटक व वेद के सूत्रों का पाठ किया। स्वागताध्यक्ष श्री हीरालाल बोठारी ने अपना भाषण पढ़ा। स्वागत-मन्त्री श्री नन्दलाल कछाग ने प्राप्त सन्देशों का वाचन किया। श्री रविशंकर महागज ने आदि-प्रवचन (उद्घाटन) करते हुए कहा—‘मैं देहातो में अधिक धूमता हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि सुनने और पढ़ने की अच्छी बातें मिलती हैं पर आचार-व्यवहार में बहुत कम उतर पाती हैं। इसीलिए हम धर्म से दूर हटते जा रहे हैं। इसका मूल कारण है तालीम गलत है। तालीम के बिना मनुष्य मुख की ओर दौड़ता है पर आत्म-शांति की ओर नहीं। इसीलिए कल्याण नहीं हो रहा है।

‘तालीम पहले कर्मेन्द्रियो को देनी चाहिए, पीछे ज्ञानेन्द्रियो को। वच्चो को प्रारम्भ में तालीम देने से उनका शरीर मजबूत होगा। उन पर ऋतुओं का असर नहीं होगा। शरीर की तालीम यदि हमें मिलती तो बाहर से अनाज आदि मगाना नहीं पड़ता। अन्तःकरण की तालीम सन्त पुष्प के पास मिलती है। इसकी तालीम मिलने पर सुनने योग्य सुनेंगे और देखने योग्य देखेंगे। हृदय शुद्ध होने से जो सुनेंगे-देखेंगे वह शुद्ध होगा। अन्तःकरण शुद्ध न होने से ज्ञान मर जाएगा। वह हमारा नाश करेगा। इसलिए पहले अन्तर की शुद्धि करें।’

अखिल भारतीय अणुव्रत समिति के मन्त्री श्री जयचन्दलाल दप्नरी ने प्रगति-विवरण पढ़कर सुनाया।

केन्द्रीय अथमन्त्री अणुव्रती श्री जयसुखलाल हाथी ने बोलते हुए कहा—‘अणुव्रत आन्दोलन मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए है। नियम व समय के बिना मानव सामाजिक जीवन भी सुख से नहीं बिता सकता। पहले मस्तिष्क में विचार आते हैं, फिर आचरण में। मनुष्य का शरीर वृक्ष है जिसका मूल ऊर्ध्व में है। मूल को जल से सींचने से पत्ते हरे-भरे रहेंगे, नहीं तो वे सूख जाएंगे। मस्तिष्क में सत् सत्कारों का जल सिंचन करना

होगा। यह कार्य आचार्यश्री जैसे सन्त पुरुष कर सकते हैं।

‘समाज मे भाई-भाई मे प्रेम नही है। इसलिए समाज नीति से च्युत हो रहा है। रिश्वत आदि को पाप नही मानता इसलिए भ्रष्टाचार बढ रहा है। समाज को आदर्श बनाने के लिए अणुव्रतो का पालन आवश्यक है। ये तब ही आसान बनेगे जब मन मे उसका निश्चय करेंगे।

‘अणुव्रत जीवन की छोटी-छोटी बात कहता है। पर मिलकर वे ही बडी बन जाती है। जैसे बिन्दु-बिन्दु मिलकर सागर बन जाता है, उसी तरह छोटे-छोटे व्रतो के आचरण से जीवन आदर्श बन जाता है। इसीलिए मैं अणुव्रत आन्दोलन का महत्त्व मानता हूँ।’

इसके बाद भूतपूर्व राणावास छात्रसघ की ओर से कुशलराज जैन ने ‘प्रयास’ नामक एक हस्त-पत्रिका आचार्यश्री को समर्पित की।

तदनन्तर आचार्यश्री का प्रवचन प्रारम्भ हुआ।

आपने समाज-रचना के बारे मे कहा

“एक कल्पना आती है कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ हिंसा, व सग्रह न हो। न कानून हो और न दण्ड देनेवाला कोई सत्ताधीश हो सब समान हो। जैन शास्त्रो के अहमिन्द्र के समान जीवन हो। यह कल्पना अवश्य ऊँची है, पर आदर्श है। अणुव्रत आन्दोलन मध्यम कल्पना करता है, जो सबके लिए व्यवहार्य हो।

१ उसकी कल्पना मे—समाज, वर्ण, जाति और रंग के भेदो की विपमता न हो, घृणा का लेश भी न हो।

वहाँ सत्य का मूल्य सर्वोपरि हो सम्प्रदाय का नहीं। सम्प्रदाय-वादियो ने परम सत्य को भुलाकर सम्प्रदाय को सब कुछ मान लिया। सम्प्रदाएँ सत्य की उपलब्धि की साधन थी, वे ही साध्य बन बैठी। इसलिए साम्प्रदायिकता का मोह बढ गया। अणुव्रत सम्प्रदायो को बुरा नहीं मानता। वह चाहता है भूल का सुधार हो और सम्प्रदाएँ सत्य तक पहुँचने के लिए द्वार बनें।

२ राज्य के कानून अधिक न हो। कानून जब विवशता उत्पन्न

करते हैं तब आन्तरिक दोष अधिक प्रबल होते हैं ।

३ व्यक्ति-स्वतन्त्रता का मूल्य हो—कोई भी अपने हित के लिए दूसरों के स्वार्थों को न कुचले, किसी का दमन व शोषण न हो । अन्याय का प्रतिकार भी अहिंसक भाव से हो ।

४ अनर्थ हिंसा न हो । निजी आवश्यक सम्पत्ति का संग्रह भी अनावश्यक न हो ।

५ आक्रमण न हो । सबको स्वतन्त्रता से जीने का अधिकार हो । कोई किसी की स्वतन्त्रता को न छीने ।

६ परस्पर सौहार्द हो ।

ये नियम तो केवल दिशासूचक हैं । इन्हें समाज की कल्पना तक पहुँचने के लिए जो गति है वही चरित्र-विकास है । प्रत्येक अणुव्रती इस ओर गतिशील रहे ।

रचनात्मक कार्य

खेती, बुनाई और सिलाई ही रचनात्मक कार्य नहीं है । व्यक्ति का निर्माण क्या रचनात्मक कार्य नहीं है ? गाँव के सभी व्यापारी व्यापार में मिलावट न करे, मनुष्य को मनुष्य मान और किसी भी हरिजन से सेवा न लें, किसी से घृणा न करें । यदि ऐसा होगा तो भारतवर्ष में ही यह बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य है । मेरी दृष्टि में यदि यह कार्य होता है तो अणुव्रत को समाज-रचना तक सुगमता से पहुँचाया जा सकता है ।

राष्ट्रभाषा

व्यवस्था की दृष्टि से राज्यों का एकीकरण सम्भव नहीं लगता पर भाषा के आधार पर मानव-जाति की एकता को तोड़ना बुद्धिमानी नहीं है । भारत में राष्ट्रभाषा का प्रश्न चल रहा है । एक आवाज प्रबल हो उठी है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो, दूसरी आवाज अंग्रेजी को कुछ काल तक सहभाषा के रूप में रखना चाहती है । दोनों ओर चिंतक सोचते हैं ।

होगा। यह कार्य आचार्यश्री जैसे सन्त पुम्प कर सकते हैं।

‘समाज मे भाई-भाई मे प्रेम नहीं है। इसलिए समाज नीति से च्युत हो रहा है। रिश्वत आदि को पाप नहीं मानता इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। समाज को आदर्श बनाने के लिए अणुव्रतो का पालन आवश्यक है। ये तब ही आसान बनेंगे जब मन से उमका निश्चय करेंगे।

‘अणुव्रत जीवन की छोटी-छोटी बात कहता है। पर मिलकर वे ही बड़ी बन जाती हैं। जैसे बिन्दु-बिन्दु मिलकर सागर बन जाता है, उसी तरह छोटे-छोटे व्रतो के आचरण से जीवन आदर्श बन जाता है। इसीलिए मैं अणुव्रत आन्दोलन का महत्त्व मानता हूँ।’

इसके बाद भूतपूर्व राणावास छात्रसंघ की ओर से कुशलराज जैन ने ‘प्रयास’ नामक एक हस्त-पत्रिका आचार्यश्री को समर्पित की।

तदनन्तर आचार्यश्री का प्रवचन प्रारम्भ हुआ।

आपने समाज-रचना के बारे में कहा

“एक कल्पना आती है कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ हिंसा, व सग्रह न हो। न कानून हो और न दण्ड देनेवाला कोई सत्ताधीश हो सब समान हो। जैन शास्त्रों के अहमिन्द्र के समान जीवन हो। यह कल्पना अवश्य ऊँची है, पर आदर्श है। अणुव्रत आन्दोलन मध्यम कल्पना करता है, जो सबके लिए व्यवहार्य हो।

१ उसकी कल्पना में—समाज, वर्ण, जाति और रंग के भेदों की विषमता न हो, घृणा का लेश भी न हो।

वहाँ सत्य का मूल्य सर्वोपरि हो सम्प्रदाय का नहीं। सम्प्रदाय-वादियों ने परम सत्य को भुलाकर सम्प्रदाय को सब कुछ मान लिया। सम्प्रदाएँ सत्य की उपलब्धि की साधन थी, वे ही साध्य बन बैठी। इसलिए साम्प्रदायिकता का मोह बढ़ गया। अणुव्रत सम्प्रदायों को बुरा नहीं मानता। वह चाहता है भूल का सुधार हो और सम्प्रदाएँ सत्य तक पहुँचने के लिए द्वार बनें।

२ राज्य के कानून अधिक न हो। कानून जब विवशता उत्पन्न

करते हैं तब आन्तरिक दोष अधिक प्रबल होते हैं ।

३ व्यक्ति-स्वतन्त्रता का मूल्य हो—कोई भी अपने हित के लिए दूसरों के स्वार्थों को न कुचले, किसी का दमन व शोषण न हो । अन्याय का प्रतिकार भी अहिंसक भाव से हो ।

४ अनर्थ हिंसा न हो । निजी आवश्यक सम्पत्ति का संग्रह भी अनावश्यक न हो ।

५ आक्रमण न हो । सबको स्वतन्त्रता से जीने का अधिकार हो । कोई किसी की स्वतन्त्रता को न छीने ।

६ परस्पर सौहार्द हो ।

ये नियम तो केवल दिशासूचक हैं । इन्हें समाज की कल्पना तक पहुँचने के लिए जो गति है वही चरित्र-विकास है । प्रत्येक अणुव्रत्ती इस ओर गतिशील रहे ।

रचनात्मक कार्य

खेती, बुनाई और सिलाई ही रचनात्मक कार्य नहीं है । व्यक्ति का निर्माण क्या रचनात्मक कार्य नहीं है ? गाँव के सभी व्यापारी व्यापार में मिलावट न करे, मनुष्य को मनुष्य मान और किसी भी हरिजन से सेवा न ले, किसी से घृणा न करें । यदि ऐसा होगा तो वास्तव में ही यह बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य है । मेरी दृष्टि में यदि यह कार्य होता है तो अणुव्रत्त को समाज-रचना तक सुगमता से पहुँचाया जा सकता है ।

राष्ट्रभाषा

व्यवस्था की दृष्टि से राज्यों का एकीकरण सम्भव नहीं लगता पर भाषा के आधार पर मानव-जाति की एकता को तोड़ना बुद्धिमानी नहीं है । भारत में राष्ट्रभाषा का प्रश्न चल रहा है । एक आवाज प्रबल हो उठी है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो, दूसरी आवाज अंग्रेजी को कुछ काल तक सहभाषा के रूप में रखना चाहती है । दोनों ओर चिंतक सोचते हैं ।

मेरी दृष्टि में भाषा का उद्देश्य है—भाषा को मुगमता से दूसरी तक पहुँचाना। राष्ट्र की एक भाषा न होने से एकता में दरारें पड़ जाएगी। प्रान्तीय भाषा को सुरक्षित रखते हुए यदि देश की एक भाषा होती तो मेरे-जैसे उपदेशकों के लिए बहुत उपयोगी होती। दक्षिण में कन्नड़ और तमिल भाषा चलती है। वहाँ जाकर उन भाषाओं का अध्ययन कर बोलने में समय लगता है। यदि देश की एक भाषा होती है तो एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं।”

अणुव्रत सेमिनार

मध्याह्न में अणुव्रत-सेमिनार का कार्यक्रम रहा। सबसे पहले ‘माप्ताहिक हिन्दुस्तान’ के सम्पादक श्री वाकेबिहारी मटनागर ने अपने निबन्ध का वाचन किया। तत्पश्चात् प्रश्न चले। फिर मुनिश्री नथमलजी ने अपने निबन्ध-पत्र में मौलिक चिन्तन प्रस्तुत किया और आन्दोलन के भावी कदम की रूपरेखा दी। श्री रामचन्द्र जैन एवं ‘जीवन साहित्य’ के सम्पादक श्री यशपाल जैन ने भी अपना निबन्ध वाचन किया। प्रत्येक निबन्ध पर कतिपय प्रश्न चले।

रात को तीसरी बैठक हुई। श्री छगनलाल शास्त्री, उदयपुर जिला समिति के अध्यक्ष श्री नेर्जमिह मेहता, अखिल भारतीय अणुव्रत-समिति के अध्यक्ष श्री पारम जैन तथा श्री रामचन्द्र जैन के अणुव्रत आन्दोलन पर विशेष भाषण हुए। भाषण के बाद प्रवक्ताओं से तत्पश्चात् प्रश्न पूछे गए। प्रश्नोत्तर से वातावरण में सजीवता आ गई।

अन्त में अखिल भारतीय अणुव्रत-समिति के मंत्री श्री जयचन्दलाल दक्षतरी ने धन्यवाद-ज्ञापन किया।

दर्शन परिपद

७ १० ६२ दर्शन परिपद में श्री रामचन्द्र जैन ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद जैन दर्शन के विचारक श्री श्रीचन्द रामपुरिया

ने कहा—'परिग्रह का भीषण रूप छाया हुआ है। दूध में पानी मिश्रण करना आदि व्यापार की अनैतिकता इसी का परिणाम है। अणुव्रत-आन्दोलन ने एक दृष्टि दी कि जीवन में शुद्धि आवश्यक है। निवृत्ति आन्दोलन भी जीवन में सुन्दर रचना करता है। रचनात्मक कार्य नव-निर्माण में ही नहीं होता, विकृतियों को दूर करने में भी है। अणुव्रत-आन्दोलन यही करता है। व्यक्ति-निर्माण से समाज और राष्ट्र का भी निर्माण होता है। व्यक्ति आगे चलनेवाले को देखे और अपनी गति में वेग लाए। सामूहिक परिवर्तन उसी अवस्था में होगा जब एक-एक व्यक्ति ध्यान देकर अपना परिवर्तन करेगा। अणुव्रत-दर्शन यही है कि अकेला व्यक्ति निर्भय होकर आगे बढ़े।

अणुव्रत से निवृत्ति में भी प्रवृत्ति आती है। एक व्यक्ति घट्टी से आटा पीसता है, दूसरा कल की चक्की में। दोनों में आरम्भ है, पर घट्टी कम आरम्भ है और स्वास्थ्यप्रद है। श्रावक महारम्भ को दूर कर कम आरम्भ से जीवन को यापन करे, जो देश व समाज पर बोझिल न बने। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को टटोले, वह स्वयं जीवन का शोधन करे और अपनी अनुभूति को दूसरों तक पहुँचा दे।

अणुव्रत समन्वयवादी है। जैन दर्शन निवृत्तिपरक है और वैदिक दर्शन प्रवृत्तिपरक। जैन दर्शन आध्यात्मिक है और वैदिक दर्शन सामाजिक। अणुव्रत में दोनों का समन्वय हो जाता है।

प्रथम प्रवक्तृ ऋषभदेव तीर्थङ्कर होने से पहले गृहस्थ थे। उस समय उन्होंने असि, मसि और कृषि का प्रवृत्ति-दर्शन दिया। तीर्थङ्कर जीवन से निवृत्ति और गृहस्थ जीवन से प्रवृत्ति का आधार लेकर उसे अपने जीवन में जोड़कर चले।

इस अवसर पर दिल्ली राज्य के मुख्य सचिव श्री लक्ष्मीनारायण जोशी ने कहा—'शब्दों में स्वतः कोई शक्ति नहीं होती। व्यक्ति की तपस्या और चिन्तन का योग मिलने से उनमें शक्ति व्यक्त हो जाती है। चिन्तन जितना गंभीर होगा शब्दों में भी उसका प्रतिबिम्ब दिखाई देगा। कहना उसी का

मार्थक होता है जो जीवन में आचरण करते हैं। सुनी-पढ़ी बात का उतना ही अमर होता है जितना होना चाहिए। चरित्रशील व्यक्ति का अमर अधिक होता है। ऐसे चरित्रमूलक आयोजन में सम्मिलित होना पक्का जितना महत्त्व रखता है।

जीवन की सफलता के तत्त्व जो पहले थे वे ही आज हैं, केवल प्रयोग का अन्तर है। सस्था या मन्दिर में जाने मात्र से धार्मिक नहीं बनता। आचरण के बिना धर्म व्यवहार से दूर रह जाता है। वह क्या धर्म जो जीवन को न उठा सके। अणुव्रत-आन्दोलन धर्म-चरण का व्यावहारिक रूप है। वह आपको एक-एक सीढ़ी पर चढ़ने को कहता है। एक ही सीढ़ी को अन्तिम सीढ़ी मान न बैठ जाएँ। दौड़कर चढ़ना और नहीं चढ़ना दोनों ही आवश्यक नहीं है। सीढ़ियों की ऊँचाई देख घबराए भी नहीं और एक सीढ़ी चढ़कर निराशा भी न वनें। धीरे-धीरे उमर पर पाँव बढ़ाते रहें। चाहे आप एक सीढ़ी ही चढ़ें पर चढ़ें अवश्य। प्रश्न होता है एक सीढ़ी चढ़ने से क्या होगा? नहीं चढ़ने का अर्थ है अवश्यभावी गिरना। चढ़ना अपने में हमारे तत्त्व को छिपाए हुए है, वह है नहीं गिरना। एक सीढ़ी चढ़ने का अर्थ है गिरने के मारे द्वारों का वन्द होना। अगर गिरने के द्वार वन्द नहीं होते हैं तो चढ़ना व्यर्थ है। धर्म पर चढ़ने का अर्थ है अधर्म का मार्ग वन्द होना।

गीता में अध्यात्म मार्ग का शिष्य अर्जुन को बनाया है। मन की चञ्चलता को मिटाने का मार्ग मत्प्रवृत्ति कहा है—अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य जीवन को दिशा देता है और अभ्यास गति। दिशा ठीक होने से सीढ़ी की चाल चलने से भी लक्ष्य तक पहुँच जायेंगे। लक्ष्य की ओर गति न होने में हवाई जहाज की गति से भी नहीं पहुँच सकेंगे। हमारे बीच आचार्यश्री जैसी विभूतियाँ विद्यमान हैं, उनसे लक्ष्य निश्चित कर उमर और प्रवृत्ति करें।

मुनिश्री नयमलजी ने जैन-दर्शन पर बोलते हुए कहा—'एक भवन भगवान् से क्षमायाचना करता हुआ कहता है—भगवन्! आप निराकार

हैं, मैंने आपको ध्यानावस्था में साकार बना लिया है। निराकार को साकार बनाकर अपराध किया है। व्रत जो अनाकार है उन्हें आकार देने की जो चर्चा हो रही है क्या वह उसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं है, पर मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अनाकार को आकार दिये बिना सतोष नहीं मानता।

किसी भी कल्पना को आकार देने के लिए शब्दों का आलम्बन चाहिए। अणुव्रतियों का जीवन कैसा हो—भगवान् महावीर की वाणी में देखें

- १ अनारभ अपरिग्रह अहिंसा।
- २ अल्पारभ अल्पपरिग्रह अथ हिंसा।
- ३ बहुआरभ बहुपरिग्रह अनर्थ हिंसा।

वह आदर्श जीवन होता है जो अपने जीवन में अनारभ, अपरिग्रह और अहिंसा को लेकर चलते हैं। इस पर चलनेवाले विरले होते हैं। जो समाज में रहकर धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं वे प्रवृत्ति बिना चल नहीं सकते। व्यापार के बिना अर्थार्जन नहीं होता। इसलिए उनके लिए प्रवृत्ति आवश्यक हो जाती है। प्रवृत्ति में विवेक करना होगा कि दूसरे त्रिक अल्पारभ, अल्पपरिग्रह और अथ हिंसा को अपनाए या तीसरे त्रिक को। कल्पना करो—समाज में रहनेवाला दिगम्बर जीवन नहीं बिता सकता। उसे कपड़े की आवश्यकता होती है। कपड़े में भी विवेक होना चाहिए कि कौन-कौन अल्पारभी है और कौन बहुआरभी। धार्मिक व्यक्ति बहुआरभ को स्वीकार नहीं करेगा। हाथ से कपड़ा धुनने में पाप लगेगा और सीधा लेने में पाप से बच जाएंगे, यह भ्रम है। प्रवृत्ति में करना, करवाना और अनुमोदना तीनों समान होते हैं। स्वयं न करने पर भी यदि उसमें आपका अंश है, समर्थन है तो आप उस हिंसा से कैसे बच पाएंगे।

व्रती बन गए। अनर्थ हिंसा छोड़ दी। एक पक्ष प्रबल हो गया, पर क्या निष्क्रिय बनकर बैठे रहेंगे? सम्भव नहीं है। जीवन को धारण करने के लिए प्रवृत्तियाँ करनी ही होंगी। अणुव्रत का अर्थ केवल निवृत्ति ही नहीं है। निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति का परिष्कार है। चलना प्रवृत्ति है। वह

पाप भी है और धर्म भी । असावधानी से चलना पाप है और सावधानी से धर्म । प्रवृत्ति की शोधन-प्रक्रिया का विवेक अणुव्रत देता है ।

अहिंसा हमारे समाज-रचना की आधार बन सकती है पर व्याप्त नहीं । व्याप्त और आधार में अन्तर होता है । घड़े और जल में आधार-आधेय सम्बन्ध है और वृक्ष तथा वृक्षत्व में व्याप्त सम्बन्ध है । अहिंसा जीवन में व्याप्त बने । गृहस्थ अल्पारम्भ, अल्पपरिग्रह और अहिंसा जो जीवन का आदर्श है, उसका प्रयोग करे ।

मनुष्य प्रत्येक वस्तु को साकार देखना चाहता है । समय को आकार दिया घड़ी बन गई, ज्ञान को आकार दिया पुस्तक बन गई । वैसे ही वह व्रत को भी आकार देना चाहता है ।'

'जीवन साहित्य' के सम्पादक श्री यशपाल जैन और काग्रेसी नेता श्री कुम्भाराम आर्य ने भी अपने विचार दिए ।

अन्त में आचार्यप्रवर ने अपना प्रवचन करते हुए कहा—“दर्शन का अर्थ है—दृष्टि । दृष्टि और गति सबके पास है । दृष्टि सही होगी तो गति भी सही होगी । दृष्टि असत्य होने से गति सत्य कैसे होगी ? जहाँ दृष्टि और गति में विपर्यास आ जाता है वहाँ कार्य विगड़ जाता है । दृष्टि का विपर्यास न होने से गति होती है और गति का विपर्यास न होने से चरित्र सम्यक् होता है । दृष्टि और गति के सामंजस्य में जीवन की पवित्रता है ।”

सामाजिक जीवन-दर्शन

उन्नत समाज के जीवन के लिए मनीषियो ने अर्थ और काम को स्वीकार किया । वे जब आगे चले तो धर्म और मोक्ष को भी मान्यता मिल गई । इस प्रकार चारों की स्वीकृति ही जीवन की पूर्णता है । इनमें दो साध्य और दो साधन हैं । काम और मोक्ष साध्य हैं, अर्थ और धर्म साधन हैं । अर्थ काम का साधन बनता है, पर मोक्ष का नहीं । काम यानी आवश्यकता की पूर्ति । जहाँ अर्थ और काम की मात्रा बढ़ जाती है वहाँ सामाजिक जीवन भी सरस नहीं बनता ।

जीवन को विभक्त किया नहीं जाता पर उसमें अनेक विभक्तियों का मिला-जुला रूप रहता है। बाल जीवन और जरा को जीवन से विभक्त नहीं कर सकते पर जीवन में तीनों होते हैं। जीवन में काम की भावना और मोक्ष की भावना दोनों साथ-साथ रहनी ह। काम और अर्थ के नियंत्रण के लिए धर्म और मोक्ष है। अपेक्षा है दोनों के द्वारा दोनों का नियंत्रण हो। अर्थ से सर्वथा मुक्त सामाजिक जीवन की कल्पना असंभव है। अपेक्षा यही है कि अर्थ और काम की सीमा रहे।

प्रश्न उठता है अर्थ के उपार्जन में अणुव्रती के लिए क्या सीमा है? समाधान है—सीमा की अपेक्षा वह साधन-शुद्धि पर अधिक बल देता है। सौ रुपये भी अशुद्ध साधन से ग्रहण करना अनुचित है। शुद्ध साधन से करोड़ रुपये भी अग्राह्य नहीं हैं। अशुद्ध साधन के बिना इतना संग्रह हो सकता है या नहीं यह प्रश्न दूसरा है। अणुव्रत प्रवृत्ति का शोधन मागता है।

जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों चलनी है। साधु केवल निवृत्ति में ही रहते हैं। और गृहस्थ प्रवृत्ति में ही, ऐसा नहीं है। अन्तिम लक्ष्य पूर्ण निवृत्ति होने पर भी वर्तमान में सत्प्रवृत्ति अपेक्षित होती है। साधु-जीवन निवृत्ति के साथ सत्प्रवृत्ति-प्रधान होता है। गृहस्थ जीवन में भी सत् की प्रवृत्ति और असत् की निवृत्ति आवश्यक है, अन्यथा जीवन का संतुलन नहीं रहेगा।

अणुव्रत अर्थ-हिंसा और अनर्थ-हिंसा का मार्ग दिखाता है। अनर्थ हिंसा, अनर्थ असत्य और अनर्थ परिग्रह की निवृत्ति के लिए वह संकेत देता है। सार्थ और अनर्थ की परिभाषा स्वयं बनाना समुचित नहीं है। कानून को स्वयं हाथ में न लेकर उस पर चलना ही श्रेयस्कर होता है।

सर्वथा हिंसा से सामाजिक प्राणी नहीं बच सकना तब अभ्यासकाल में कम से कम व्यर्थ हिंसा से तो बचे, जिससे दूसरों को कष्ट की अनुभूति न हो। इसी प्रकार अनर्थ हिंसा और अनर्थ सत्य और अनर्थ परिग्रह से दूर रहे, यही व्यापक दर्शन है।”

दर्शन परिपद् जमी हुई थी। वक्ता का भाषण चल रहा था। सात वर्ष का एक बच्चा साहस कर आगे आया और चरण-स्पर्श करने आचार्यश्री के पास गया। ऊँचे पट्ट पर आसीन होने के कारण बच्चे का हाथ पहुँच नहीं रहा था। अन्तर की भावना प्रेरित कर रही थी, पर परवशता थी। दिमाग में एक उपाय सूझा, पट पर चढ़ गया। स्वयंसेवक ने बच्चे को रोका क्योंकि वह वहिर्जंगत् में था, व्यवहार को देख रहा था। आचार्यश्री अन्तर्जंगत् में थे। वे उसकी भावना को देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने बच्चे को नहीं रोका और स्वयंसेवक से कहा—“ऐसी क्या बात है? बच्चा ही तो है।” आशातना बहा होती है जहाँ गुरु के मन के प्रतिकूल हो, गुरु की दृष्टि को न लाघने वाला कार्य ‘आशातना’ नहीं है।

अणुव्रत विचार परिपद्

८१० ६२ भारत के प्रसिद्ध लेखक श्री जैनेन्द्रकुमार ने अपने विचार प्रकट किए। तत्पश्चात् नेशनल चर्च के फादर विलियम ने बोलते हुए कहा—“अणुव्रत-आंदोलन इन्सान को इन्सान बनाता है। इसमें धर्म और जाति का भेद नहीं है। इन्सान के दिमाग में तगदिली है, वही उसे बाहर सभी चीजों में दिखाई देती है। कल की बात है—मैं बैठा था। पास में चार-पाँच बहनें थी। वे पूछ रही थी—‘फादर साहब! आप यहाँ कैसे आए?’ उन्हें कितना आश्चर्य हुआ। होटलो में सब जाते हैं, कोई नहीं पूछता कि तुम यहाँ कैसे आए? सिनेमा में सब जाते हैं, पर किसी को सन्देह नहीं होता कि यहाँ क्यों आए? और खेल-तमाशों में जाने पर भी कोई प्रश्न नहीं पूछता। पर धर्मस्थान में यह प्रश्न उठता है कि यहाँ कैसे आए? मुझे सुन आश्चर्य हुआ कि कितनी तगदिली का खयाल मनुष्य अपने पास रखता है। मेरे यहाँ आने का यदि किसी को श्रेय है तो आचार्यश्री तुलसी को है। उनकी उदारता से खिँचा-खिँचा मैं यहाँ आया हूँ। जब आचार्यश्री के अनुयायी मेरे पास महाप्रभु ईशु का फरमान सुनने आए तो पहले मैं घबराया। सोचा, हमला करने आए हैं। असलियत मालूम हुई कि

आचार्यश्री तुलसी ने दूसरे धर्मों की बातें मुनने भेजा है, तब मे मेरे मन में आकषण हो गया। उनकी उदारता से मैं प्रभावित हो गया। उनके पास गया। बातचीत की तो आकषण और बढ़ गया। मैं अणुव्रती बन गया। मुझे लगा, अणुव्रत की वही शिक्षा है, जो महाप्रभु ईशु की है। जत्र मैं रूस जाने लगा तो आशीर्वाद लेने आचार्यश्री के पास आया। जाते समय आपने पूछा—‘क्या तुम शराब पीते हो?’ मैंने उसी समय उसे छोड़ दिया। रूस, स्विटजरलैंड आदि कई देशों में गया पर शराब नहीं पी। बहुत मनुहारें हुईं। भय दिखाया गया कि यदि शराब नहीं पीओगे तो सुरक्षित नहीं रह पाओगे। ठण्डे मुल्क में रहकर भी मैं बीमार नहीं पड़ा, क्योंकि आचार्यश्री का आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं अकेला नहीं था। हर घड़ी में आपको साथ पाता था। अणुव्रत आन्दोलन से मेरे दिल में तबदीली आयी है, दूसरों के भी आ सकती है यदि वे इसे जीवन में लें। अपने तगदिली खयाल को दूर रखकर जो भी इसके असूलों पर चलेगा वह सच्चा इन्सान बन जाएगा।’

रात को कवि-सम्मेलन हुआ। विचार परिषद् का कार्य अवशिष्ट रह गया था। इसलिए कवि-सम्मेलन की निश्चितता नहीं थी। इसीलिए स्थानीय कवियों को आमन्त्रित नहीं किया गया। कवि-सम्मेलन में भाग लेनेवाले मुनिश्री नथमलजी, मुनिश्री दुलीचन्दजी, मुनिश्री रूपचन्दजी, मुनिश्री सागरमलजी थे एवं श्रावको में कविश्री गगाधर शास्त्री, श्री महेन्द्र भनावत, श्री नरेन्द्र भनावत, श्री ताराचन्द बोथरा, श्री देवेन्द्र हिरण, श्री तरुण ने अपनी-अपनी कविता पढ़ी।

नैतिक शिक्षा परिषद्

८ अक्टूबर को राजस्थान के उप-शिक्षामंत्री श्री निरजननाथ आचार्य ने कहा—‘आचार्यश्री समाजसेवक बनाना चाहते हैं और परीक्षा लेना भी जानते हैं। इसके लिए मुझे ही माध्यम बनाया है। जैनेन्द्रजी ने खाली करने का सूत्र दिया था। यदि सारा खाली करता हू तो मूर्ख बन

जाता हू। इसलिए थोड़ी-थी व्यावहारिकता को रखकर शेष खाली कर वोलूंगा। पर आचार्यश्री के प्रति श्रद्धा है उससे भरपूर होकर निवेदन करूंगा।

एक मास पहले आया था, बात समर्पित करने आया था। वह करके चला गया। एक घंटे तक आपने उदारता से सुनी और सुझाव भी दिए। आपके व्यक्तित्व ने, आपके दर्शन ने जनमानस में स्थान बना लिया है। वह फूट रहा है और विस्फार पाता जा रहा है। गंगा की तरह बहता हुआ जनमानस को पवित्र करता जा रहा है। अणुव्रत-आन्दोलन वर्ग विशेष में बधा न रहकर वह भारत की भूमि में जनमानस को बदलता हुआ बढ़ रहा है।

मैं एक बात लेकर आया था। वह इससे परे है। विद्यार्थी जगत् से मेरा सम्बन्ध है। मेरा विश्वास है उनको सभालने से अणुव्रत को बल मिलेगा। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसको आँख बन्द कर देखते रहें और भविष्य को सभालने के लिए सुझाव मांगें।

आचार्यश्री ने उत्तर दिया—‘भविष्य को ही नहीं वर्तमान को भी वाधना चाहिए। अतीत से प्रकाश और आशा लेनी चाहिए। अतीत और भविष्य में दोनों का विचार एक था पर वर्तमान को लेकर विचार-भेद था।’ मैंने कहा—‘वर्तमान को छोड़ देना चाहिए।’ आपने कहा—‘वर्तमान को वाधना चाहिए।’ मैंने तर्क दिया—‘आनेवाली खेती को सभाल लेने से कार्य बन जाएगा अन्यथा वर्तमान को भी खो देंगे।’

आचार्यश्री दूरदर्शी हैं। वर्तमान को खोकर भविष्य को बनाने में कठिनाई होगी। इसलिए वर्तमान को हाथ में रखकर उसकी शुद्धि करते चले जाएं। वर्तमान को न छोड़कर उसको हथियार बनाकर चलेंगे तो वर्तमान में शुद्धि आएगी और भविष्य भी अपना हो जायगा।

मैंने कहा—‘वर्तमान वह बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं। इसलिए भविष्य को पकड़ना चाहिए।’

आचार्यश्री ने समझाया—‘वर्तमान का भी सहयोग लेना चाहिए,

उससे हाथ क्यों खींचा जाय ।

अन्त में मैं नमस्तक हुआ और उसे स्वीकार किया ।

अणुव्रत आन्दोलन के कार्यकर्त्ताओं का प्रश्न सामने आता है । आन्दोलन का प्रवाह आप से निकलकर जनमत तक पहुँचता है । पर इस गंगा के नीर को हरिजन के गन्दे मकान तक ले जाने के लिए भागीरथ दिखाई नहीं देता । जल में वेग न होने से ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है वह सूखता जाता है । इसलिए जनमत तक, देश के कोने-कोने तक ले जाने के लिए प्रगतिशील कार्यकर्त्ताओं का समूह चाहिए । राजनीति क्षेत्र में दस कार्यकर्त्ता चाहिए तो सौ मिल जाएंगे पर समाज-सेवा के कार्य में दस बनते हैं तो सौ गायब हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि यहाँ उनको यश, कीर्ति और ख्याति नहीं मिलती । उनके पास केवल एक सन्तोष मिलता है । इस क्षेत्र में यदि कार्यकर्त्ताओं का सगठन तैयार होता है तो अणुव्रत आन्दोलन का यह प्रवाह तेजी से आगे बढ़ेगा । अणुव्रत आन्दोलन विद्यार्थियों के पास, जेल के कैदियों के पास, कसाइयों के पास चला गया है इसलिए कार्य-कर्त्ताओं का दल सरलता से तैयार हो सकता है । यदि यह अभाव मिटता है तो आन्दोलन जनमत को जागृत करने में सफल होगा ।

आचार्य गौरीशंकरजी ने शिक्षा के माध्यम भाषा पर अपने विचार व्यक्त किए ।

वी० बी० जौन (शिक्षा सचालक, राजस्थान) ने कहा—‘आज के युग में मनुष्य सफलता के लिए प्रयत्नशील है पर गति को भूल गया है । अणु-व्रत आन्दोलन ने एक दिशा दी है पर विद्यार्थियों में अभी तक जागृति नहीं आयी है । वे बाह्य सुख-सुविधा में फसकर अपना सुनहला समय खो रहे हैं । विद्यार्थी धनुष के समान हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मागतें हैं । बच्चे गेंद से खेलते हैं, जो केन्द्र के सहारे घूमता है । शिक्षाप्रेमी विद्यार्थी भी एक लक्ष्य निश्चित करें । उसे केन्द्र मानकर अपनी प्रवृत्तियों को चलाते रहें तो लक्ष्य वीधा जा सकता है । मुझे आशा है युवक विद्यार्थी वर्ग इसमें जागरूक रहेगा ।’

साध्वीश्री कस्तूरगजी ने ज्ञान-प्रसार पर अपने विचार व्यक्त किए। गत दिवस के अवशिष्ट कार्यक्रम—अणुव्रतियों के अनुभव एवं सस्मरण भी इस अवसर पर हुए। श्री राणमलजी (कोप्पल), श्री गगाविशनजी (आमदपुर मण्डी), श्री राजेन्द्रप्रसाद (राजसमन्द), श्री मगतमलजी सचेती (मरदारशहर), चर्मकार सभ के कार्यकर्त्ता श्री देवीलाल हरिजन और अखिल भारतीय अणुव्रत समिति के मन्त्री श्री मोहनलालजी कठौतिया ने अपने सस्मरण सुनाए। कई सस्मरण बड़े महत्त्वपूर्ण थे।

पूर्णाहुति-समारोह

८ १० ६२ पारमार्थिक शिक्षण सस्था की बहनो के मंगलाचरण से कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। अखिल भारतीय अणुव्रत समिति के मन्त्री श्री जयचन्दलाल दफ्तरी ने अपना सयोजकीय भाषण दिया। राजस्थान राज्य के उप-वित्तमन्त्री श्री चन्दनमल वैद ने अणुव्रत आन्दोलन की सफलता पर प्रकाश डाला। इसके बाद आचार्यप्रवर ने अणुव्रती बनने की प्रेरणा देते हुए कहा—“नियमों का वाचन अभी होने वाला है। जो अणुव्रती हैं वे ध्यान से सुनें और जो नहीं हैं वे भी समझने का प्रयत्न करें तथा इस दृष्टि से सुनें कि हमें भी अपना कुछ योग देना है। सख्या से मुझे ममत्व नहीं है। सख्या का महत्त्व राजनीति क्षेत्र में हो सकता है। अध्यात्म क्षेत्र में शक्ति का महत्त्व होता है। एक समयनिष्ठ हजार व्यक्तियों का कार्य कर सकता है और हजार शिक्षित मिलकर भी एक व्यक्ति जितना प्रकाश नहीं दे पाते। सख्या-वृद्धि से मोह नहीं है पर उससे नफरत भी नहीं है। यदि विवेकशील सकल्प के साथ अणुव्रतों को ग्रहण करते हैं तो उनका स्वागत भी है। ऐसे चरित्रशील व्यक्तियों का संगठन आवश्यक भी है क्योंकि अनैतिकता बहुत आगे बढ़ गई है।

प्रारम्भ में मैंने इक्कीस व्यक्तियों की माग की थी। कइयों ने सलाह दी कि नियमों का वाचन न होकर, योजना के नाम पर व्यक्तियों की माग करनी चाहिए। मेरी आत्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया। मैंने इसे कम-

जोरी माना। योजना को स्पष्ट जनता के सामने रखा और नामों के लिए आह्वान किया। प्रथम आह्वान में पिचहत्तर व्यक्तियों ने अपने नाम दिए। साहस बढ़ा और योजना की सफलता दिखने लगी। हजारों व्यक्तियों ने वृणत अपना योग दिया है। आज भी मैं आह्वान करता हूँ कि कोई अपना नाम देना चाहे तो वह दे।' अणुव्रतियों के सात नाम और आए। इसके बाद मन्त्री ने नियमों का वाचन किया। अन्त में आचार्यश्री ने भाई-बहनों को आन्दोलन के नियमों का सकल्प की भाषा में परित्याग कराया।

अन्त में दीक्षान्त भाषण में आचार्यश्री ने बोलते हुए कहा—'आप लोगो ने सकल्प के रूप में नियमों को ग्रहण किया है। शब्द जड़ होते हैं, वे केवल दिशासूचक हैं। आप शब्दों में ही न अटक जाए। उसकी आत्मा को समझकर नियमों का पालन करें। शब्दों की सकरी पगड़ण्डी पर चलने-वाला व्रतो में गली खोजने का प्रयत्न करता है, तब शब्द हाथ में रह जाते हैं और आत्मा छूट जाती है। इसलिए व्रतो की पृष्ठभूमि को समझें और आत्म-साक्षी से उनका पालन करें। दूसरों की आलोचना से घबराकर अपना पथ छोड़ देना कायरता है। अच्छा तो यह है कि अपने आचरणों से दूसरों को आलोचना करने का अवसर ही न दें। आत्म-निष्ठा से ही व्रतों का पालन करते रहें। कभी भी अपने को अकेला अनुभव न करें। समस्या सामने आए वहाँ पथ-दर्शन से आगे बढ़ते रहें। भूल हो जाए तो उसे छिपाकर न रखें। प्रायश्चित्त ले उसकी शुद्धि कर लें। धैर्य से आगे बढ़ते रहें और नियमों में जागरूकता रखें।'

अन्त में अणुव्रत समिति के अध्यक्ष श्री पारसजी जैन ने आभार-प्रदर्शन किया।

पूर्णहिंति समारोह के बाद अणुव्रती कार्यकर्त्ताओं की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न प्रान्तों से आए हुए कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया।

अखिल भारतीय अणुव्रत-समिति के अध्यक्ष श्री पारसजी जैन, कार्य-कर्त्ता श्री डालचन्द बोरदिया (भिलवाड़ा), श्री गंगाधर शास्त्री (बोकानेर), श्री पन्नालाल दाठिया (जयपुर), श्री मोहनीदेवी (दिल्ली) ने अपने-अपने

स्थान पर होने वाले प्रचार की गतिविधि दी और सुझाव भी दिए। परस्पर कार्यकर्त्ताओं का परिचय हुआ। अन्त में आचार्यश्री ने कार्यकर्त्ताओं को मार्ग-दिशा दी।

१० १० ६२ अध्यापक कालिकाप्रसाद पाठक अस्सी वर्ष में हैं, अभी आप अवसरप्राप्त हैं। श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी विद्यालय (कलकत्ता) के साथ इनका प्रायः प्रारम्भ से ही विशिष्ट सम्पर्क रहा है। समाचारपत्रों एवं 'जैन भारती' पत्रिका में आचार्यश्री के सम्बन्ध में पटने से साक्षात् दर्शन की प्रार्थना बन गई थी। संयोग माग रही थी। अभी वे अपने शिष्य श्री रायचन्द बोधरा के साथ आचार्यश्री के दर्शनार्थ आए हुए थे। बीस दिन तक रहकर जब वे जाने लगे तो हृदय भर गया। आँखें डबडबा गयीं और निवेदन करने लगे—'हम जा रहे हैं, शरीर से दूर हो रहे हैं पर भाव रूप से आपका सम्बन्ध नहीं छूट रहा है। आत्मा का मिलन नहीं होता तो इतना दुःख नहीं होता।'।

आचार्यश्री से वे पूर्व-परिचित नहीं होने पर भी दर्शनार्थी इतनी घनिष्ठता अपने में देखते हैं, इसके पीछे आचार्यश्री का व्यक्तित्व व आत्मीयता ही है, आचार्यश्री प्रत्येक व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनते हैं, ज्ञात बात को भी सुनते हैं। कहने वाले की उपेक्षा न करने से वह अपना सम्मान मानता है। वार्तालाप में परस्पर इतने घुल-मिल जाते हैं कि दूसरा आचार्यश्री को अपने से भिन्न नहीं मानता। परिणामतः हृदय खुल जाता है और आत्मीयता जुड़ जाती है। बालक, बूढ़े, शिक्षित और अशिक्षित सभी सम्पर्क में आने वाले आचार्यश्री को अपने से दूर मानकर नहीं जाते। उनका व्यवहार ही दूसरों को अपनी ओर खींच लेता है। यही कारण है कि जीवन में पहली बार मिलने वाले एक नहीं अनेक व्यक्ति अपने साथ आत्मीयता के भाव लेकर जाते हैं।

१४ १० ६२ आचार्यश्री समाज का तत्त्वशिक्षा स्तर ऊँचा उठा हुआ देखना चाहते हैं। अन्तर हृदय में एक तड़प है और इस ओर वे सजग भी हैं। समय-समय पर अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ चलाते रहे हैं। अध्यात्म

शिक्षा की कक्षा, महिला-सम्मेलन, युवक-सम्मेलन, प्रौढ-सम्मेलन, प्रश्नोत्तर आदि कार्य रखे जाते हैं। कभी उनके सकोच को खोलने के लिए भाषण व प्रतियोगिता पक्ष-प्रतिपक्ष आदि साधनों को लिया जाता है, कभी एक विषय पर व्याख्या देकर उनके प्रश्नों को जगाकर समाहित किया जाता है। इस चातुर्मास में प्रायः प्रति रविवार को यह कार्य चला। आज का विषय था 'जैनधर्म और पुरुषार्थवाद'। इस विषय पर मुनिश्री नथमल ने प्रकाश डाला और एक नया दृष्टिकोण उपस्थित किया। अनेक जिज्ञासाएं उभरीं, प्रश्न हुए और समाधान दिया। आयोजन के बाद आचार्यश्री के पास हम लोग कई साधु बैठे हुए थे। नए दृष्टिकोण को समझ रहे थे। आचार्यश्री ने समझाया और निराशा में प्रसन्नता अभिव्यक्त की। मुख से निकला—'आजकल प्रवचन करने का मन कुछ कम हो रहा है। लोग कहानी-किस्सो में अधिक रुचि लेते हैं। रामायण सुनाई जाय तो हज़ारों आ जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे। तत्त्व की बात सुनाई जाती है तो नींद लेते हैं। वच्चो की-सी रुचि है, समय के साथ यह बचपन भी मिटाना चाहिए। जीवन भर वच्चा ही रहना तो उचित नहीं है, कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए।' इन शब्दों ने निराशा को सामने ला दिया और प्रसन्नता इसलिए हुई कि कुछ जागरूकता आयी है, समझने की ओर मन मुड़ा है।

नेता को निराशा इसलिए आती है कि प्रयत्न करने पर भी अनुयायी उसका मूल्य नहीं समझते, अपनी-अपनी उदासीनता नहीं मिटाते। नेता प्रेरणा दे सकते हैं, पथ दे सकते हैं और प्रक्रिया दे सकते हैं पर चलना पथिक को ही पड़ता है। यात्रा की सारी सुविधा देने पर भी यदि कोई चलने से जो चुराए तो मागदशक उसका क्या करे? उसने तो अपना कर्तव्य निभा लिया। परिणाम उनको भोगना पड़ता है जो कर्तव्य को नहीं समझते। क्या यह विश्वास किया जाय कि समाज आचार्यश्री की तडप को समझकर अपनी उदासीनता को मिटाएगा और अपनी रुचि को मोड़कर ज्ञान की वृद्धि करेगा ?

१५ १० ६२ रात को स्यानीय एम० वी० कॉलेज के तीन विद्यार्थियों का एक दल आचार्यश्री के पास आया। उन्होंने बताया—‘अभी अणुव्रत-अधिवेशन में तीन दिन तक और तीनों समय हमने भाग लिया। कार्यक्रम को देखा, वक्ताओं के भाषण सुने, नियम सुने और अणुव्रतियों के सस्मरण सुने। कुल मिलाकर अधिवेशन ने हमारे मानस में आकर्षण पैदा कर दिया। आकर्षण ही नहीं, सक्रिय बना दिया। हम उसे मूर्त रूप देने के लिए अपने कॉलेज में अणुव्रत विद्यार्थी संगठन बनाना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। यदि वह हमारे साथ रहा तो हम अपने कार्य में सफल सिद्ध होंगे।’

कॉलेज के विद्यार्थियों में नैतिकता के प्रति आन्तरिक रुचि होना शुभ संकेत है। आयोजन की सफलता इसी में है कि वह अपने कार्य के प्रति आकर्षण पैदा कर दे। संख्या की समस्या में उलझने से यथार्थ चित्र दिखाई नहीं देता। इस अधिवेशन से अनेक ने प्रेरणा ली। संभव है उनकी प्रेरणा को भाषा का आकार नहीं मिला हो, मिला भी हो तो यहाँ तक न पहुँचा हो। एक भी व्यक्ति प्रेरणा लेकर जीवन में सक्रिय बनता है तो अनेक उससे प्रकाश पा सकते हैं। क्या एक दीपक में हजारों दीपकों की ज्योति देने की शक्ति नहीं होती? आवश्यकता है विद्यार्थी वर्ग के लिए प्रत्येक नगर से कुछ विद्यार्थी सक्रिय बनकर सामने आएँ। देश की स्वतन्त्रता की तरह अनैतिकता के पजे में फसे देश का उद्धार करने के लिए वे जीवन लगा दें। क्या विद्यार्थी अपनी कार्य-शक्ति का परिचय नहीं देंगे?

१७ १० ६२ आज रात को ‘रामचरित्र’ व्याख्यान प्रारम्भ हुआ। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कुछ विलम्ब से अवश्य प्रारम्भ हुआ पर नहीं की अपेक्षा जो होता वह अच्छा है। प्रायः भाद्र मास में प्रारम्भ होता है पर उस समय आचार्यश्री पाचनशक्ति व प्रतिश्रयाय के कारण स्वस्थ नहीं थे। इस समय भी वे पूर्ण स्वस्थ नहीं हैं, पर नागरिकों की मांग थी इसलिए आज प्रारम्भ किया गया।

१६१०६२ मित्र परिपद (स्वयंसेवक) के सदस्य श्री हीरा-लाल दूगड सपत्नीक आचार्यश्री के दशनार्थ क्लकत्ता से आए हुए हैं। तीस दिन से वे सेवा में हैं। उनकी प्रार्थना पर आचार्यश्री उनके यहाँ गोचरी पधारें। गुरुदेव को अपने प्राण में देखने भक्ति-विभोर हो गए। आवेश में मनुष्य पागल बनता है, पर भक्ति में भी वह सुध-बुध खो बैठता है, ऐसा आखें देख रही थी। त्याग से सच्चा स्वागत किया। उन्होंने कहा—‘मुझे क्रोध बहुत आता है, बात-बात पर आता है। इस दुर्गुण के दुष्परिणाम से अपरिचित भी नहीं हूँ। साधना कर रहा हूँ। आज से बारह मास तक इसका परित्याग करना चाहता हूँ। जिस दिन क्रोध मुँह से बाहर निकल जाए उस दिन घृत और नमक नहीं खाऊँगा।’ उन्होंने बताया—“सात वर्षों से मैंने दवा छोड़ दी। मेरा दौड़ित्र बीमार हो गया। टाइफाइड (भाव) था। मुझे आप पर श्रद्धा है, इसलिए मैंने उसे दवा नहीं दी। आपका नाम लेकर केवल पानी पिलाया और वह स्वस्थ हो गया। जुकाम से लेकर भगन्दर तक मैंने अपनी बीमारी ‘तुलसी’ के जाप से ठीक कर ली। किसी भी डाक्टर या वैद्य का मुँह नहीं देखा।”

भाई की घटना सुनते ही विस्मय हुआ। क्या यह श्रद्धा का जादू नहीं? बीमार अवस्था में श्रद्धा पर श्रद्धा टिकाकर चलना अति कठिन है। उस समय रोगी व अभिभावक सोचते हैं कि येन-केन-प्रकारेण वह ठीक हो जाय। वैद्य व डॉक्टरों, यथाशक्ति सब को टटोल लिया जाता है, पर आत्म-विश्वास पर चलना कल्पना में नहीं आता। कुछ ही दिनों में देखा, एक भाई बीमार हो गया। उसने एक वैद्य की दवा ली, साथ में डाक्टर की दवा चली। दो दिन बाद दूसरे वैद्य को सभाला। कुल मिलाकर सबकी प्रतिक्रिया का फल उसे रोग की दीर्घायु में भोगना पड़ रहा है।

रोगी चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। कोई भी व्यक्ति वैद्य के रूप में सलाह दे, दवा बताए, उस पर प्रायः विश्वास कर चलने को तैयार हो जाता है। इस पथ पर अधिकांश चलते हैं, इसलिए इसमें चमत्कार नहीं मिलता। जादू वहाँ मिलता है जहाँ सबसाधारण से

हटकर आत्मविश्वास पर चला जाता है। तर्कवादी युग में श्रद्धा पर विश्वास होना कठिन होता है। अगर यत्किंचित् हो जाए तो उस पर चलना अति कठिन है। चलने वाले निःसन्देह चमत्कार देखते हैं।

१९ १० ६२ शीघ्र से निवृत्त होकर आचार्यश्री स्थान पर आ रहे थे। भाई की प्रार्थना पर अस्वस्थ व्यक्ति को दर्शन देने उनके घर पधारे। मार्ग में 'कुम्हारवाड़ा' आ गया। प्रजापति सर्जन में सलग्न थे। उनके चलते चक्र को देखकर आचार्यश्री ने अपने पैर थामे। कुछ मिनट कला को ध्यानपूर्वक देखा। मुंह से निकला—'लोग कहते हैं कुम्हार वह होता है जो पढ़ना-लिखना नहीं जाने। पर अनुभव कहता है—कुम्हार में वह कला होती है जो पढ़े-लिखे में नहीं होती। प्रजापति पैरों में रुदनेवाली मिट्टी में अपनी कला उडेल उसे उपयोगी बना देता है। कई पढ़े-लिखे दूमरो का निर्माण तो दूर, अपना भी नहीं कर पाते। कितना अच्छा हो पढ़े-लिखे प्रजापति से कला सीखकर मनुष्यों को उपयोगी बना दें।'।

२० १० ६२ कल दीक्षा-समारोह है, दीक्षार्थिनी वहनें व भाई सपरिवार यहाँ आ गए हैं। यत्र-तत्र परिवार की वहनों के गीत कानों में पड़ते हैं। ब्रह्ममुहूर्त्त में दीक्षार्थी भाई-वहनें जब गुरुदेव के दर्शनार्थ आते हैं, तब वे गीत अनायाम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। जिज्ञासा होती है—ये गीत क्यों गाए जाते हैं? इसकी भूमिका में कौन-सी भावना क्रियाशील है?

पहला कारण है—नारी जाति में सगीत के प्रति सहज रुचि होती है। वे अपनी भावना को गीत के माध्यम से समाज तक पहुँचाती हैं। विवाह के समय भी गीत का सहारा लेती हैं। प्रभु-स्मरण में सगीत साथ-साथ चलता है। यो तो भारत में सगीत जनजीवन का अंग है। सगीत-कलाकार से लेकर अनपढ़ कृपक तक सारे सगीत में निमग्न रहते हैं। अकेलेपन में, दुःख में और थकान में सगीत मित्र बनता है। नारी जाति की इसमें सहज रुचि होती है।

दूसरा कारण है—अपने आसन का गौरव बढ़ाना। अपरिचित लोगों

को स्थिति से अवगत कराना ।

तीसरा कारण है—विरक्त को उसके कतव्य का बोध कराना और उस पर स्थिर रहने की प्रेरणा देना ।

दोपहर में दीक्षार्थिनियों का एक जुलूस निकाला गया । सराफा बाजार, धानमंडी, मोटी चौकटा, कपडा बाजार, सिंघी बाजार आदि मार्ग में चलकर वापस आचार्यश्री के दर्शनार्थ पंचायती नोहरे में आ गया । जुलूस में हजारों भाई-बहन साथ थे और दर्शक के रूप में हजारों नागरिक मकान व दुकान की छतों पर खड़े थे । जयनारो के साथ जुलूस अपने गन्तव्य स्थान की ओर बढ़ रहा था । जुलूस में गाजे-वाजे का कोई आडम्बर नहीं था । स्थानीय भाई बाजे के पक्ष में थे पर वैरागी भाई-बहनों ने जिस जुलूस में बाजा हो उस में भाग लेने से इनकार कर दिया । केवल दीक्षार्थियों को मोटर में बिठाया गया था, वह भी इसलिए कि दर्शकों को सुगमता से दिखाई दे सकें ।

रात को विदाई समारोह मनाया गया जिसमें दीक्षार्थियों को गृहस्थ जीवन से विदाई देते हुए उनके भावी साधु-जीवन की सफलता की शुभ-कामना की गई । कई बहनों ने वक्ता के रूप में भाग लिया । इस अवसर पर श्रोताओं को पारमार्थिक शिक्षण संस्था का परिचय भी दिया गया । उसमें होने वाली शिक्षा व साधना से भी अवगत कराया गया ।

२१ १० ६२ दीक्षा का अर्थ है—तद्विषयक व्रतों की स्वीकृति । जैन साधुओं के नियम व चर्या को स्वीकार करना जैन दीक्षा कहलाती है । कार्यकर्त्ता की दृष्टि से जैन तत्त्व को स्वीकार करना भी जैन दीक्षा होती है पर रूढ अर्थ में वह कुछ काल के लिए ही नहीं होती । जीवन-पर्यन्त उसका पालन अनिवार्य होता है । दीक्षा वह रेखा है जहाँ पर गृहस्थ समाज की सीमा समाप्त होकर साधु-जीवन में प्रथम चरण रखा जाता है । यथार्थ में जैन दीक्षा जीवन में एक बार ली जाती है । साधारण नियम भी जीवन-पर्यन्त के कालमान में पककर भारी बन जाते हैं । जो स्वयं महान् हो उनकी गुरुता और अधिक हो जाती है । इसलिए जैन-दीक्षा का विशेष महत्त्व है ।

जैन मे भी तेराण्थी दीक्षा, एक आचार्य के अनुशासन मे मन को समर्पित करने से विशिष्ट बन जाती है। इस दुर्गम पथ पर चलने वाला मचमुच प्रशंसा का पात्र है।

दीक्षा का आयोजन राजमहल के विशाल प्रांगण मे सम्पन्न हुआ। उपस्थिति लगभग पन्द्रह-बीस हजार थी। महाराणा भगवतमिहजी ने भी स्वयं दीक्षा के कार्यक्रम मे भाग लिया। कार्यक्रम साढे आठ से ग्यारह वजे तक चला। स्थान की अनुकूलता के कारण स्वयंसेवकों को व्यवस्था मे सफलता मिली। आयोजन का संयोजन प्रो० श्री भैरूलाल धाकड़ ने किया। तेरापथी महासभा के मंत्री श्री जेठमल भन्साली ने दीक्षा का महत्त्व बताया। महासभा के अध्यक्ष श्री जव्वरमल भंडारी ने दीक्षार्थियों का परिचय दिया। दीक्षार्थिनी बहनों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज्ञा-पत्र पढ़ा गया।

अन्त मे आचार्यश्री ने अपने प्रवचन मे कहा—“अभी आपके सामने भारतीय सत्कृति का ऊँचा आदर्श उपस्थित होनेवाला है। यह केवल देखने का ही नहीं अपितु समझने व मनन करने का है। दीक्षा को लेकर कई बौद्धिक भाई मेरे मे वेमेल देखते हैं। वे कहते हैं—‘एक ओर आचार्य जी अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से लाखों का कल्याण करना चाहते हैं, युगद्रष्टा के रूप मे सामने आते हैं। दूसरी ओर वे दीक्षा जैसी सड़ी-गली रदियों का मोह नहीं छोड़ते।’

“इन मेरी दो प्रवृत्तियों मे वे विरोध देखते हैं। वस्तुतः यह है कि ये दोनों प्रवृत्तियाँ एक ही श्रेणी का क्रमिक विकास हैं। जीवन के चरित्र-निर्माण का मार्ग मेरी दृष्टि मे त्याग है। अणुव्रत-त्याग के अतिरिक्त और क्या है? और महाव्रत उन्ही त्याग-पथ के आगे का विकास है। मुझे तो इन दोनों प्रवृत्तियों मे असामंजस्य नहीं लगता। वे भाई भी ध्यान से इसका चिन्तन करे। वे मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं और मैं भी शायद उनकी भावना को नहीं समझ रहा हूँ। दीक्षार्थी दीक्षा को स्वीकार कर वही दूसरे लोक मे नहीं जाते। वे समाज और देश मे ही रहते हैं। केवल कार्यक्षेत्र का

परिवर्तन करते हैं। गृहस्थ के कार्य से सन्यास ले अध्यात्म-पथ पर चलना चाहते हैं। उनके लिए यही कार्य है कि वे स्वयं की साधना करते हुए समाज के जीवन को चरित्रशील बनाएँ।

“व्रत थोपे नहीं जाते, स्वयं ग्रहण किए जाते हैं। जहाँ बहकाव और प्रलोभन में फसाकर दीक्षा का सस्कार दिया जाता है वहाँ वह दीक्षा दीक्षा नहीं, उसके नाम पर विडम्बना है, अन्याय है। जहाँ साधना के कठोर पथ पर चार-पाँच वर्ष तक चलकर जीवन को तपा लिया जाता है और उसके बाद व्रत स्वीकार किए जाते हैं वहाँ मुझे कोई बाधा दिखाई नहीं देती। मैं तो सोचता हूँ—प्रत्येक व्यक्ति को इस चारित्रिक पथ पर चलने के लिए भावना पैदा करनी चाहिए। चलने का अवसर मिले तब भावना प्रतिपल करनी चाहिए। जीवन-निर्माण का यह आवश्यक पथ है।”

प्रवचन के बाद आचार्यश्री ने दीक्षार्थियों के अभिभावकों की मौखिक स्वीकृति जनता के सामने लेकर उन्हें जैन आगमों के वाक्यों के द्वारा मुनि-दीक्षा दी। दीक्षित होने के बाद साधु-जीवन की आवश्यकता, चर्या की शिक्षा दी तथा केश-लुचन किया।

अन्त में उन्नीस-वर्षीय श्री माणकचन्द वैद ने आगे आकर अपने उभरते यौवन में जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य-व्रत का स्वयं सकल्प कर एक आदर्श उपस्थित किया।

दीक्षा के वायुमण्डल में वह आर्द्रता थी जो श्रोताओं के मानस को विरक्ति-रस से भिगो रही थी। इसलिए रावजी ने आचार्यश्री से निवेदन किया—‘आज प्रत्यक्ष तो सात दीक्षा ही हुई है पर मानसिक दीक्षा तो हजारों की हो गई है।’

श्री मणीराम शर्मा साठवें वर्ष में प्रवेश पा रहे हैं। वे पोस्टमास्टर हैं। कोटा से छुट्टी में आए हुए हैं। अवकाश मागने का एक कारण था—क्षयरोग के पजे में फस गए। उनकी लड़की (प्रसिपल, गांधी विद्यालय, सुजानगढ़) ने पिता को सलाह दी कि आप आचार्यश्री की सेवा में उदयपुर चले जाइए। वहाँ उनका चातुर्मास है। आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा।

मणीरामजी उदयपुर आए। और तीन मास से यहाँ हैं। जब आए थे तब खाट पर पड़े थे। डाक्टर की ओर से चलने-फिरने का भी निषेध था। आचार्यश्री की सेवा में पाँच दिन रहने के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि मेरे में शांति और शक्ति का संचार हो रहा है। आज वे अपने को रोगी नहीं मानते। तीन मील घूम लेते हैं, फिर भी थकान का अनुभव नहीं होता। इसका रहस्य पूछने पर उन्होंने कहा—“रहस्य एकमात्र आचार्यश्री का दर्शन है। उनको देखने से मन में प्रशान्त आह्लाद आता है। वही आह्लाद रोग की दवा बन गया है।”

उन्होंने कहा—“एक बार जैन के किसी सम्प्रदाय की यहाँ प्रदर्शनी लगी थी। मेरी पत्नी उसे देखने गई। वहाँ उससे कहा गया—‘आचार्यश्री तुलसी के यहाँ जो दीक्षा हो रही है वह ढोंग है। वहाँ क्यों जाती हो?’ प्रश्न अपने आप में जिस भाव को लिए चलना है उसका परिणाम स्वयं प्रश्नकर्ता पर पड़ता है। मेरी पत्नी ने कहा—‘दीक्षा तो आपके यहाँ भी होती होगी?’ उत्तर मिला—‘हाँ!’ ‘वहाँ ढोंग है यहाँ नहीं, यह कैसे? जैन दीक्षा से मैं परिचित नहीं हूँ, पर मानस कहता है वहाँ ढोंग है तो यहाँ भी हो सकता है। यहाँ नहीं है तो वहाँ भी नहीं है। पर एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगी, आज तीन मास हो गए आचार्यश्री के पास जाते, कभी भी किसी की उतरती बात नहीं सुनी। यहाँ पहले ही दिन आक्षेप सुन रही हूँ। कौन कैसे हैं यह प्रश्न मैं आप पर ही छोड़ रही हूँ। जो तक मैं मेरी पत्नी ने दिया वह मैं नहीं दे पाता।”

इस घटना में दो तथ्य हैं—पहला आत्मविश्वास का और दूसरा आक्षेप का। आत्मविश्वास अवश्य फल देता है यदि उसके साथ धैर्य रखा जाए। क्षय जैसे रोग पर सफलता वास्तव में चमत्कार है। आचार्यश्री के प्रति मणीरामजी अनुयायी से भी अधिक श्रद्धालु बन गए हैं।

दूसरे पक्ष के लिए हमें जैन धर्म का दुर्भाग्य ही मानना चाहिए कि जैनेतर लोग इस प्रकार की धारणा (इम्प्रेशन) लेकर निकलते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी का अप्रकट भी निन्दा करता है, तो समय पाकर किसी

न किसी रूप में वह बाहर निकल आती है। मरसे बुरा प्रभाव तो श्रोता पर तत्काल पड़ता है। वह व्यक्ति का अकन उसी समय कर लेता है। प्रत्यक्ष में वह कहे या न कहे, पर नि सन्देह वह बुराई लेकर जाता है। जैनत्व की श्रीवृद्धि व प्रतिष्ठा चाहने वाले पारस्परिक निन्दा छोड़ने पर ध्यान दें।

जीवन में परिवर्तन

मणीरामजी शर्मा लगभग तीन मास से आचार्यश्री के सम्पर्क में आ रहे हैं। वे और उनकी पत्नी ने अणुव्रतों को स्वीकार कर लिया है। अपना अनुभव सुनाते हुए उन्होंने कहा—“अणुव्रत धारण करने के पहले मुझे क्रोध बहुत आता था। मैंने क्रोध पर विजय पाने की साधना की है और कर रहा हूँ और अब मैं अपने पर नियन्त्रण पा रहा हूँ। दूसरा लाभ यह मिला कि मुझे स्व-प्रतिष्ठा बहुत सताती है, अब मैं इससे दूर हो रहा हूँ। तीसरा परिवर्तन, मैंने यह देखा—मैं कभी झूठ बोल लेता था पर वह आदत छुट रही है। इनसे एक बड़ा लाभ यह मिला कि चिन्तन-शक्ति बढ़ रही है। अमुक कथन असत्य है या नहीं इसका निर्णय करने में मेरी प्रवृत्ति चिन्तनशील बन गई। प्रत्येक कार्य को नियम-भग से तोलकर करता हूँ। यह मेरे अल्पकालीन अनुभव हैं। मेरा विश्वास है कि जीवन में इनको साथ लेकर सच्चा मानव बनकर आदर्श के पथ पर बढ़ता रहूँगा।”

निर्णय का अधिकार

वह युवक था। साहित्यकारों की पक्ति में बैठने के लिए आगे बढ़ रहा था। हाथ में ‘जैन भारती’ लेकर पढ़ रहा था। ‘जैन भारती’ का पाठक होने के कारण आचार्यश्री के जीवन से और श्रद्धा के चमत्कार से वह परिचित था। श्रद्धा के सस्कार उसके मानस में प्रवेश कर रहे थे। तब और श्रद्धा के मिलन से उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। मेरी ओर दृष्टि उठाते हुए कहा—“आचार्यश्री के दर्शन से रोग मिट गया, जाप से अमुक रोग

मिट गया, पद-रज से अमुक रोग मिट गया। क्या आप इस प्रकार की घटना के प्रकाशन से अन्धविश्वास नहीं फैला रहे हैं ?”

मैंने प्रश्न में से प्रतिप्रश्न खड़ा किया, “जो घटना लिखी है वह सत्य है या नहीं ?” उससे उत्तर मिला—“सत्य तो है क्योंकि व्यक्ति स्वयं कहता है, आसपास का वातावरण उसका समर्थन करता है।” “तब भला हमें क्या डर है ! सत्य का उद्घाटन करने में सकोच क्यों हो ? किसी का आत्मविश्वास जगता है तो हमें चिन्ना क्यों ? हम उसे अन्धकार में कब तक रखेंगे ? फिर यदि किसी का मानस श्रद्धा पर टिकता है तो प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए।”

श्रद्धा के पथ पर चलने वाले हैं भी तो कितने ? इस युग में तो अत्यन्त अपेक्षित है कि श्रद्धा का प्रकाश पाकर मनुष्य अपनी स्थिति का अनुभव करे। अन्धविश्वास के भूत से भोले मानस को न डराएँ। इसका निर्णय उसे ही करने दें कि श्रद्धा से पहले वह अन्धकार में था या विश्वास को लेकर अन्धा बना है।

भोजन के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से आचार्यश्री टहल रहे थे। जब वे टहलकर ऊपरीय कमरे में आए तो उनके मुह से निकला—‘मन्त्री मुनि कहते थे कि तेरापथ के आचार्य को सिद्ध होना चाहिए।’ मैंने सुना, पर अर्थ के रहस्य को न छू सका और स्पष्टता माँगी। आचार्यश्री ने उसे खोलते हुए कहा—‘अध्ययन, अध्यापन आदि सारे कार्य सिद्ध करके फिर आचार्य बनना चाहिए। इसके बाद एक ही कार्य हो, लोगो को सुनाना, प्रश्नों का उत्तर देना, सेवा कराना आदि। संक्षेप में सध के विकास के लिए समर्पित रहना। पर कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत कार्यों में सिद्धता प्राप्त कर लेना। इस चिन्तन के पीछे क्या रहस्य है—वह अस्पृश्य ही है। बाहरी दृष्टि से उसे पकड़ने का अनुमान भले ही कर लें। संभवतः दिन-रात की व्यस्तता ने ही उनको यह चिन्तन दिया हो। जो तथ्य अस्पृश्य ही रहना चाहता है, उस तक पहुँचने का प्रयास क्यों करें ! ऐसा सोच विश्राम ले लिया।

अन्धकार और आग्रह

२३ १० ६२ आचार्यश्री दोपहर ढाई वजे गृहविज्ञान कॉलेज में प्रवचन देने के लिए चले। लाडनू से आयी हुई महिला सघ की एक वृद्धा सदस्या को दर्शन देने के लिए उनके स्थान पर गए। वह वहन भैंस की चोट से हिलने-चलने में असमर्थ थी। आचार्यश्री ने चोट लगने का कारण पूछा। वहन ने बताया—‘भैंस और साइकिल के बीच में आ गई।’ मुसकराते हुए आचार्यश्री ने फिर पूछा—‘क्या घूँघट था इसलिए बीच से अलग न हो सकी?’ स्त्रीकृति मौन ने दी। घूँघट का फल मिल गया।

आज के युग में भी इतना बड़ा अन्धकार कि नारी अपने पास की वस्तु को देखने में आँखों का उपयोग करना नहीं जानती। अन्धकार नहीं उसे आग्रह कहना चाहिए—जो जानकर भी नहीं करती। आँख को लेकर चलने वाली यदि अपनी सुरक्षा न कर सके तो उसका दोष परदे को है। देखकर चलने पर भी यदि लग जाए तो वह परवशता है। स्ववशता में नेत्र के प्रकाश को आवाज से ढाँककर असुरक्षित बने, वहाँ सारा दोष उस परदे पर पड़ जाता है। परदे की ओट में परवशता छिप जाती है। परदे के परिणाम को भोगकर भी उससे लिपटे रहने की भावना आग्रह में पहुँचा देती है। क्या वहने आग्रह को छोड़ अन्धकार को नहीं मिटाएगी?

गृहविज्ञान कॉलेज के द्वार पर प्रिंसिपल मिस मेनन ने स्वागत किया। सीधे सभाभवन में गए, जहाँ चारों ओर दीवार पर गृह-उद्योग के चित्र उत्कीर्ण थे, जो मानव-श्रम के गीत गा रहे थे। एक छात्रा ने प्रार्थना की। प्रो० श्रीरूलालजी धाकड़ ने आचार्यश्री का परिचय दिया।

आचार्यश्री ने प्रवचन करते हुए कहा—‘उदयपुर के लगभग सभी कॉलेज देखने के बाद इस गृहविज्ञान में आया हूँ। भारत में गृह-विज्ञान न रहने से बाहरी ज्ञान पाकर भी रिक्तता का अनुभव किया जाता है। स्वर्णकार, सुथार आदि अठारह प्रकार की श्रेणियाँ कर्मकारों की हैं।

ग्रेजुएट विद्यार्थी अपने घर कार्य करने में लज्जा अनुभव करता है। शिक्षित वहनों भी घर के दैनिक कार्य—रसोई आदि करने में सकोच लाती हैं। इसीलिए दुनिया को पढ़ लेने के बाद घर को पट लेने की मोची जाती है। सारे दिन बाहर भटककर शाम को घर मिल जाए तो अच्छा ही है। गृह-उद्योग का शिक्षण दिया जाता है जोविका के लिए, पर इसमें भी भीतर एक गृह है, वह है आत्मा। आत्म-विज्ञान को समझना जीवन के गृह-विज्ञान को समझना है।

‘अहिंसा समयचेव एयावत वियाणिया’

भगवान् महावीर की भाषा में अहिंसा और समता सबसे बड़ा विज्ञान है। हमारा जीवन हमें प्रिय है, वैसे दूसरों को भी अपना जीवन प्रिय है। एक व्यक्ति का क्या अधिकार है कि वह दूसरों के सुख को लूटे।

प्रवचन के अनन्तर छात्राओं ने साध्वियों की हस्तकला, जो पात्रों का आधार पाकर आकारवती बन गई थी, देखी। छात्राओं ने कई प्रश्न भी पूछे।

प्रश्न—अहिंसा में केवल सहन करने के भाव हैं या सुरक्षा के भी ?

—अहिंसा का अर्थ है अपनी असद् प्रवृत्ति का नियन्त्रण। कोई मारे तो सहना, वापस प्रत्याक्रमण न करना—यह आदर्श अहिंसा है। सर्व-माधारण प्रथम चरण में वहां तक नहीं पहुँच पाते। चलने का प्रदर्शन करने वाला अहिंसा की विडम्बना कराता है। आरम्भ दशा में उसकी माधना का मार्ग है—आश्रान्ता न बनना, अपने पर आक्रमण हो तो उसकी मुरक्षा करना। यह व्यवहार अहिंसा है और उसकी माधना का क्रमिक मोपान है।

दीपावली पर्व पर आचार्यश्री ने प्रवचन करते हुए कहा—‘आज भगवान् महावीर का निर्वाण-दिवस है। वह अमावस्या को आता है। पर लोगो ने उसे आज ही मान लिया है। भगवान् के निर्वाण के उपलक्ष में अमावस्या के घोर अन्धकार में देवों ने रत्नों से उद्योत किया। मनुष्यों ने दीपों की पवित्र से उनका अनुकरण किया। इसीलिए इसका नाम दीपा-

वली पड गया ।

महावीर अध्यात्म पुरुष थे । समूचे ससार ने उनको स्वीकार किया । प्राणीमात्र के लिए उन्होंने अपना उपदेश दिया । उन्होंने कहा — 'निभयता अहिंसा है । अभय और अहिंसा दो नहीं हैं । जहाँ भय है वहाँ हिंसा है । दूसरो को न मारनेवाला अहिंसक है पर मरने से न डरनेवाला भी अहिंसक है । लोगो ने अपनी कमजोरी को अहिंसा पर थोपकर उसे बदनाम कर दिया कि अहिंसा कायरता का प्रतीक है । कायरता में अहिंसा नहीं, हिंसा पलती है ।'

आपने आगे कहा—'दीपावली को बाहर की शुद्धि करके ही मत मनाओ । घर की शुद्धि के साथ घट की भी शुद्धि करो । तकिए की खोली को साफ न कर उस पर दूसरी खोली चढ़ाने पर एक बार भले ही वह साफ दिखाई दे पर अन्तर में गन्दगी पलती है । अन्तर की गन्दगी से बाहर की सफाई भी जल्दी गन्दगी में बदल जाएगी । सफाई चाहनेवाले मूल की सफाई करें । जीवन की उज्ज्वलता चाहनेवाले घर के साथ घट की भी शुद्धि करना न भूलें ।'

२८ १० ६२ आचार्यश्री के उपवास का पारणा होने से प्रति रविवार की तरह आज विशेष प्रवचन नहीं हुआ । गत् रविवार को जो सात दीक्षाएँ हुई थीं उनको सामायिक चारित्र से छेदापस्थापनीय चारित्र में प्रवेश कराया, जो 'बड़ी दीक्षा' के नाम से प्रसिद्ध है । अन्त में पाँच महाव्रतो को खोलकर उन्हें समझाया गया ।

२९ १० ६२ आचार्यश्री रात को सोने के लिए पट पर चले गए । नीद आँखों में घुलने से पहले देवों का आगमन प्रारम्भ हुआ । एक-एक कर उनका दल आ गया । वे आचार्यश्री को प्रतिबोध देने आये थे कि आज आपका जन्म-दिवस है इसलिए नीद को छोड़ वर्ष का सिंहावलोकन करें । आचार्यश्री उनकी मूकवाणी के प्रतिबोध को समझ न सके । देवों ने सक्रिय रूप धारण किया और अपने स्पर्श से आँखें बन्द न होने दी । रात्रि का अधिकांश भाग जागरण में बीता । दिन में आचार्यश्री को अवश्य याद

था कि मुझे जल्दी उठकर चिन्तन करना है पर सोते समय वह स्मृति से बाहर हो गया था। भला देव कब भूलनेवाले थे। उन्होंने सोने भी नहीं दिया। साधु सोकर जग गए। पूछा—‘आप कब जग गए?’ उत्तर मिला—‘यह पूछो कब सोये थे?’ ठीक भिक्षु स्वामी का दृष्टान्त आचार्यश्री ने अपने जीवन से दुहरा दिया। उस समय जागरण का कारण जिज्ञासु भाई था और इस समय देवो का प्रतिबोध था। देवो का दल कौन था, समझ गए? नहीं, देवो का दल था—खटमल देव। एक नहीं, वे अनेक थे। क्रमशः अपना कर्तव्य निभा रहे थे।

३० १० ६२ जन्म सूर्य-स्पष्ट के अनुसार इस वर्ष कार्तिक कृष्ण-नवमी को आचार्यश्री ने वर्ष प्रवेश किया। वास्तव में अग्रेजी तारीख और ज्योतिष गणित के माध्यम से वही जन्म-दिवस है। इस दिन आचार्यश्री ने अपने हाथों से सात व्यक्तियों को दीक्षा मन्त्र देकर अध्यात्म-प्रसन्नता व्यक्त की। व्यवहार-दृष्टि से कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन जन्म-दिवस होने के कारण चतुर्विध सध ने जन्म-जयन्ती मनाई। सेवाभावी मुनिश्री चम्पालाल, मुनिश्री नथमल, मधुकरजी, रूपचन्दजी, साध्वीश्री स्नेह-कुमारी, रत्नश्रीजी, यशोधराजी ने अपनी श्रद्धा से भरी अजलि समर्पित की।

आशुकि प० रघुनन्दनजी, पादरी जी० एच० सिंह महावीरप्रसाद मुरडिया और दिगम्बर जैन विद्यालय की ओर से एक छात्रा ने अपनी श्रद्धाजलि श्रीचरणों में चढाई।

इस अवसर पर मुनिश्री मधुकरजी ने ‘अणुव्रत-गीत’ शीर्षक एक रचना उपहृत की जिसमें अणुव्रतों के नियमों पर ५१ गीत ग्रन्थित थे।

अन्त में आचार्यप्रवर ने अपना प्रवचन करते हुए कहा—“जितने वक्ता बोले उससे अधिक शेष है। समय तेजी से बढ़ रहा है। जो नहीं बोल सके और जो मूक श्रद्धाजाल देना चाहते थे, सभी की एक ही भावना थी—मैं चिरायु होऊँ और सफलता के साथ आगे बढ़ूँ। आज मैं सभी की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर लेता हूँ और अपने लिए कामना

करता हूँ ।

वर्षारभ शुभारभो भूयात् भावाभिषुद्धये ।

ऐकोनपचाशत्तम समाय प्रशमाय च ॥

पचास वर्ष मे व्यक्ति उम्र से बूढ़ा (स्थविर) बन जाता है । स्थविर के कई अपवाद उसके लिए खुल जाते हैं । मुझे स्थविर बनना नहीं सुहाता । शरीर-अवस्था की दृष्टि से भले ही बूढ़ा बन जाऊँ पर मानसिक उत्साह से मैं आज भी तरुण हूँ । बीस-तीस वर्षीय साधु मेरी गति का साथ नहीं कर सकते, मेरी आवाज़ का मुकाबिला करने मे भी वे असमर्थ हैं । मुझे तारुण्य अतिप्रिय है । मेरी भावना है—‘मुझे सदा तारुण्य ही देखने को मिले ।’

इन अड़तालीस वर्षों मे जो पाया उससे अधिक इस वर्ष मे पाऊँ । तीस दिन की तपस्या के बाद तप के ऊपर का एक-एक दिन भारी बनता जाता है । इसलिए जीवन के अगले वर्षों मे मैं अधिक पाने की कामना करता हूँ और अनुयायी लोगो मे भी मैं इनका विकास देखना चाहता हूँ ।

१ अहिंसा की गभीरता

प्राणी पर दया करने तक ही अहिंसा को सीमित न बनाएँ, उससे आगे वृत्तियों को भी शुद्ध बनाएँ ।

२ सम्प्रदाय से अधिक धर्म को मूल्यवान समझें ।

३ सिद्धान्त-समन्वय

सम्प्रदाय के सत्य को ही एकान्त सत्य मानकर न चलें, उससे बाहर भी सत्य हो सकता है, यह विश्वास लेकर चलें ।

४ मैत्री का प्रसार ।

५ नैतिक बल का विकास ।

यदि इन सभी बातों को जीवन मे उतार लेंगे तो निश्चित भविष्य की उज्ज्वल देखेंगे ।

आयुर्वेदाचार्य आशुकि पंडित श्री रघुनन्दन आजकल दशनाथ आये हुए हैं । आयुर्वेद ग्रन्थों के हजारो श्लोक उनके कण्ठ मे बैठ गए हैं । सम्पूर्ण

नहीं। मैं तो ऐसे तेरापथी देखना चाहता हूँ जो विरोधी तत्त्वों को सुनकर भी प्रकम्पित न हो। स्वयं निर्णय कर अपने नीचे से पथ न छोड़े। यदि आप यह धारणा लेकर चलें कि अणुव्रत के मच से अधिक से अधिक तेरापथी बनाए जाएँ तो समझिए आप अन्धकार में हैं, असम्भव कल्पना लेकर चलते हैं। दूसरी ओर उमकी ओट में सम्प्रदाय को बढाते रहे तो क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं? मेरी मान्यता है—अणुव्रत के प्रकाश में व्यक्ति अपना जीवन देखे और उसे पथ पर ले चले। वह चाहे जैन, बौद्ध, ईसाई कोई भी हो, किसी भी जाति, दल या समाज का क्यों न हो—सब के लिए उसका द्वार खुला है।’

तुम्हारी बात पर सोचेंगे

भाई ने कहा—‘शराब पीनेवाला ईसाई मच पर खड़ा होकर बोले, क्या यह मच का अपमान नहीं?’

पास बैठे श्री सोहनलाल गांधी ने कहा—‘क्या प्रमाण है कि वह शराब पीता है? उसने स्पष्ट हज़ारों व्यक्तियों के समक्ष कहा कि मैं शराब पीता था, पर आचार्यश्री के सम्पर्क से मैंने उसे छोड़ दिया है। रूस, स्विट्ज़रलैंड आदि विशेष यात्रा में भी मैंने कष्ट सहें पर व्रत का भंग नहीं किया। हम उसकी नेकी पर कैसे सन्देह कर सकते हैं। हज़ारों के बीच खुलेआम स्पष्ट कहने वाला संभवतः उसको (शराब को) पीते सकुचाएगा और जल्दी से वह साहस भी नहीं कर सकता। मैं तो अणुव्रतों की सबसे बड़ी सफलता मानता हूँ कि दूसरे धर्म वाले (धर्म के सत) इस ओर आकृष्ट होते हैं और खुले क्षेत्र में अणुव्रत की प्रगति के गीत गाते हैं।’

आचार्यश्री ने उत्तर दिया—‘कोई व्यक्ति हमारे सामने प्रगति कर सकता है पर जो दूसरी सभाओं में हज़ारों के बीच अणुव्रत का चमत्कार अपने में देखता है और लोगों को दिखाता है, तो उसकी बात पर कैसे सन्देह किया जा सकता है। क्या तेरापथी भाई अणुव्रत को लेकर उसका पूर्णतः पालन करते हैं? कहीं किसी से भी गलती नहीं होती? पर उसको

लेकर हमे सिद्धान्त ही नहीं बना लेना चाहिए कि तेरापथी अणुव्रतो का पूरा पालन करते हैं, दूसरे नहीं। इस प्रकार यदि सदेह लेकर चलेंगे तो विश्वास को कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा। मदिरा के बीच चलने वाला यदि सम्पक से उसका मोह छोड़ जीवन को पवित्र बनाता है तो इससे अधिक क्या चाहिए? आखिर जीवन की पवित्रता ही तो हम चाहते हैं। वह यदि होनी है तो अणुव्रत अपने आप में सफल है। उससे किसी भी तेरापथ को खतरा नहीं है। मैं तो मानकर चलता हूँ कि अणुव्रत से किसी भी सम्प्रदाय को खतरा नहीं है, प्रत्युत अध्यात्म के निकट ही आते हैं।'

भाई आवेश में था, इसलिए आग्रह बिना बुलाए ही उसके पास आ गया था। इसलिए उसे समझाया भी नहीं जा सकता था। आचार्यश्री ने यह कहकर कि 'तुम्हारी बात पर सोचेंगे,' उससे विश्राम लिया।

सान्निध्य का चमत्कार

इन दिनों में परिचय-सम्मेलन चल रहा है। आचार्यश्री व्याख्यान के बाद एक एक परिवार का परिचय लते हैं और उनको प्रत्याख्यान व धार्मिक प्रेरणा देते हैं। आज पोरवाल परिवार का क्रम था। परिचय करने के बाद एक भाई ने कहा—'नानालालजी और मोहनलालजी साला-बहनोई में बोलचाल व आने-जाने का व्यवहार बन्द है।' कारण यह था कि नानालालजी अपने भाइयों से अलग हो रहे थे, उस समय कई मध्यस्थ थे। उनमें उनके बहनोई मोहनलालजी भी एक थे। उस समय मोहनलालजी का व्यवहार उन्हें अखरा इसलिए एक-दो शब्द चुभते निकल गए। उन शब्दों ने बाण से भी अधिक मन को घायल कर दिया। उन्होंने अपनी व को पीहर भेजना बन्द कर दिया। इधर नानालालजी को बहन का न आना खटक रहा था। बात तन गई थी इसलिए हाथ से छूट गई थी। आचार्यश्री के पास जब मनमुटाव सामने आया, उस समय नानालालजी का मानस ग्लानि से भर गया, वे बहन को अपने से दूर देखना नहीं चाहते थे, तत्काल

नहीं। मैं तो ऐसे तेरापथी देखना चाहता हूँ जो विरोधी तत्त्वों को सुनकर भी प्रकम्पित न हो। स्वयं निर्णय कर अपने नीचे से पथ न छोड़े। यदि आप यह धारणा लेकर चले कि अणुव्रत के मच से अधिक से अधिक तेरापथी बनाए जाएँ तो समझिए आप अन्धकार में हैं, असम्भव कल्पना लेकर चलते हैं। दूसरी ओर उसकी ओट में सम्प्रदाय को बढ़ाते रहे तो क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं? मेरी मान्यता है—अणुव्रत के प्रकाश में व्यक्ति अपना जीवन देखे और उसे पथ पर ले चले। वह चाहे जैन, बौद्ध, ईसाई कोई भी हो, किसी भी जाति, दल या समाज का क्यों न हो—सब के लिए उसका द्वार खुला है।’

तुम्हारी बात पर सोचेंगे

भाई ने कहा—‘शराब पीनेवाला ईसाई मच पर खड़ा होकर बोले, क्या यह मच का अपमान नहीं?’

पास बैठे श्री सोहनलाल गांधी ने कहा—‘क्या प्रमाण है कि वह शराब पीता है? उसने स्पष्ट हज़ारों व्यक्तियों के समक्ष कहा कि मैं शराब पीता था, पर आचार्यश्री के सम्पर्क से मैंने उसे छोड़ दिया है। रूस, स्विट्ज़रलैंड आदि विशेष यात्रा में भी मैंने कण्ट सहे पर व्रत का भंग नहीं किया। हम उसकी नेकी पर कैसे सन्देह कर सकते हैं? हज़ारों के बीच खुलेआम स्पष्ट कहने वाला सभवतः उसको (शराब को) पीते सकुचाएगा और जल्दी से वह साहस भी नहीं कर सकता। मैं तो अणुव्रतों की सबसे बड़ी सफलता मानता हूँ कि दूसरे धर्म वाले (धर्म के सत्त) इस ओर आकृष्ट होते हैं और खुले क्षेत्र में अणुव्रत की प्रशंसा के गीत गाते हैं।’

आचार्यश्री ने उत्तर दिया—‘कोई व्यक्ति हमारे सामने प्रशंसा कर सकता है पर जो दूसरी सभाओं में हज़ारों के बीच अणुव्रत का चमत्कार अपने में देखता है और लोगों को दिखाता है, तो उसकी बात पर कैसे सन्देह किया जा सकता है। क्या तेरापथी भाई अणुव्रत को लेकर उसका पूर्णतः पालन करते हैं? कहीं किसी से भी गलती नहीं होती? पर उसको

लेकर हमे सिद्धान्त ही नहीं बना लेना चाहिए कि तेरापथी अणुव्रतों का पूरा पालन करते हैं, दूसरे नहीं। इस प्रकार यदि सदेह लेकर चलेंगे तो विश्वास को कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा। मदिरा के बीच पलने वाला यदि सम्पक से उसका मोह छोड़ जीवन को पवित्र बनाता है तो हमसे अधिक क्या चाहिए? आखिर जीवन की पवित्रता ही तो हम चाहते हैं। वह यदि होनी है तो अणुव्रत अपने आप में सफल है। उससे किसी भी तेरापथी को खतरा नहीं है। मैं तो मानकर चलता हूँ कि अणुव्रत से किसी भी सम्प्रदाय को खतरा नहीं है, प्रत्युत अध्यात्म के निकट ही आते हैं।'

भाई आवेश में था, इसलिए आग्रह बिना बुलाए ही उसके पास आ गया था। इसलिए उसे समझाया भी नहीं जा सकता था। आचार्यश्री ने यह कहकर कि 'तुम्हारी बात पर सोचेंगे,' उससे विश्राम लिया।

सान्निध्य का चमत्कार

इन दिनों में परिचय-सम्मेलन चल रहा है। आचार्यश्री व्याख्यान के बाद एक एक परिवार का परिचय लते हैं और उनको प्रत्याख्यान व धार्मिक प्रेरणा देते हैं। आज पोरवाल परिवार का क्रम था। परिचय करने के बाद एक भाई ने कहा—'नानालालजी और मोहनलालजी साला-बहनोई में बोलचाल व आने-जाने का व्यवहार बन्द है।' कारण यह था कि नानालालजी अपने भाइयों से अलग हो रहे थे, उस समय कई मध्यस्थ थे। उनमें उनके बहनोई मोहनलालजी भी एक थे। उस समय मोहनलालजी का व्यवहार उन्हें अखरा इसलिए एक-दो शब्द चुभते निकल गए। उन शब्दों ने बाण से भी अधिक मन को घायल कर दिया। उन्होंने अपनी व को पीहर भेजना बन्द कर दिया। इधर नानालालजी को बहन का न आना खटक रहा था। बात तन गई थी इसलिए हाथ से छूट गई थी। आचार्यश्री के पास जब मनमुटाव सामने आया, उस समय नानालालजी का मानस ग्लानि से भर गया, वे बहन को अपने से दूर देखना नहीं चाहते थे, तत्काल

बोले—‘गुरुदेव ! उम ममय जो कुछ भी हुआ सब को मैं अपनी गलती मानकर क्षमा मागता हूँ ।’ यह कहते-कहते तत्काल छोटे वहनोई के चरणों में निर टंक दिया, ‘ये मेरे भाई (माता-पिता) के समान हैं, इनसे हाथ जोड़कर माफी मागता हूँ ।’

दो मिनट पहले जो विवाद को खोल रहे थे, एक मिनट बाद दृश्य ही बदल गया। मोहनलालजी का चेहरा फीका पड़ गया। सारे विवाद के शब्दों को ममेटकर वे मौन हो गए। उनके सामने एक ही मार्ग था—क्षमायाचना। दोनों ने हृदय खोलकर हृदय से हृदय मिलाया। मैं पास खड़ा देख रहा था—आचार्यश्री के मान्निध्य का चमत्कार और नानालाल जी की नम्रता।

नम्रता आत्मा का गुण है, उसका वरदान हर एक को नहीं मिलता। जहाँ बात तन जाती है वहाँ व्यक्ति सूखी लकड़ी की तरह टूटना पसन्द करता है और झुकना नहीं। क्योंकि यह धारणा व्यक्तियों के मानस में घर कर चुकी है कि कमजोर पहले झुकता है। वास्तविकता यह है कि जो महान् व विशाल चेता होता है वह पहल करता है। इस तथ्य से भी अपरिचित नहीं है कि पणिमाम में प्रशसा पहल करनेवाला पाता है, फिर भी मनुष्य झुकना नहीं चाहता। उस दृश्य को देखकर मेरा मानस उनकी नम्रता का स्वागत करने लगा। कई साधना के पथ पर चलनेवाले भी साधना के रंग से कोरे रह जाते हैं, झुकना पसन्द नहीं करते, वहाँ एक गृहस्थ अपने में छोटे के चरणों में सिर टिका देता है, वास्तव में वह साधना का धनी है। उसकी माधु-वृत्ति अनुकरणीय है।

३ ११ ६२ आचार्यश्री आज आहट फिर पधारे। प्रथम बार गत २६ तारीख को पधारे थे। भाइयों ने प्रवचन तथा सेवा का लाभ लिया। रात को पादरी जी० एच० सिंह के बगले में विराजे। रान को वार्तालाप हुआ तथा प्रश्नोत्तर भी चले।

४ ११ ६२ आहट में आते ममय नूर मुहम्मद ने अपने घर आने के लिए प्रार्थना की। आचार्यश्री उनके घर पधारे। उसने अपने गुरु का फोटो

दिखाते हुए कहा—‘आपका चेहरा और मेरे गुरु का चेहरा एक समान है।’ गुरु की स्मृति का साक्षात् रूप देख वह प्रसन्नता से नाच उठा और गीत गाने लगा।

चातुर्मास की चिर प्रतीक्षा के लिए कई भाई आचार्यश्री का पाद-स्पर्श अपने घर में कराना चाहते थे। चातुर्मास समाप्ति के दिन बहुत कम रह गए, इसलिए आचार्यश्री ने घरों में जाकर उनकी भावना को सफल किया।

रविवार को ‘अणुव्रत-परिपद’ में आचार्यश्री ने विशेष प्रवचन किया। दोपहर में जैन दिगम्बर कन्या विद्यालय में प्रवचन हुआ। कथा-प्रधान प्रवचन से आचार्यश्री ने सरस भाषा में बालिकाओं को शिक्षा दी। छोटे बच्चों में सुसस्कार डालने के लिए कथा का माध्यम जितना उपयुक्त है, दूसरा नहीं। इसलिए आचार्यश्री ने मनोवैज्ञानिक ढंग से उनको उनके जीवनोपयोगी शिक्षाएँ दी।

कर्तव्यनिष्ठा

८११६२ आचार्यश्री पचमी-समिति जा रहे थे। एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और सन्तों के बीच से आगे निकल गया। आचार्यश्री ने उसकी एक लक्ष्यता देखी और कहा—‘अभी वह दूर के मकान में था। अपने परिवार के कुत्ते की आवाज, जो सकट की स्थिति का ज्ञान दे रही थी, सुन भागा जा रहा है। कितनी कर्तव्यनिष्ठा है इसमें? पशु भी कर्तव्य-परायण होते हैं। वे कर्तव्य से जी नहीं चुराते। कई मनुष्य कर्तव्य से दूर हट जाते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ को आगे रखने से दल, समाज और राष्ट्र का हित नहीं सधता।

वकरी और गोदा

रात को रामचरित चल रहा था। वे वच्चे जो आगे बैठे थे अपनी चपलता के कारण लड़ रहे थे। दूसरी ओर बैठी छोटी लड़कियाँ भी लड़ने

बोले—‘गुरुदेव ! उस समय जो कुछ भी हुआ सब को मैं अपनी गलती मानकर क्षमा मागता हूँ ।’ यह कहते-कहते तत्काल छोटे वहनोई के चरणों में सिर टेक दिया, ‘ये मेरे भाईत (माता-पिता) के समान हैं, इनसे हाथ जोड़कर माफी मागता हूँ ।’

दो मिनट पहले जो विवाद को खोल रहे थे, एक मिनट बाद दृश्य ही बदल गया । मोहनलालजी का चेहरा फीका पड़ गया । सारे विवाद के शब्दों को समेटकर वे मौन हो गए । उनके सामने एक ही मार्ग था—क्षमायाचना । दोनों ने हृदय खोलकर हृदय से हृदय मिलाया । मैं पास खड़ा देख रहा था—आचार्यश्री के सान्निध्य का चमत्कार और नानालाल जी की नम्रता ।

नम्रता आत्मा का गुण है, उसका वरदान हरेक को नहीं मिलता । जहाँ बात तन जाती है वहाँ व्यक्ति सूखी लकड़ी की तरह टूटना पसन्द करता है और झुकना नहीं । क्योंकि यह धारणा व्यक्तियों के मानस में घर कर चुकी है कि कमजोर पहले झुकता है । वास्तविकता यह है कि जो महान् व विशाल चेता होता है वह पहल करता है । इस तथ्य से भी अपरिचित नहीं है कि परिणाम में प्रशंसा पहल करनेवाला पाता है, फिर भी मनुष्य झुकना नहीं चाहता । उस दृश्य को देखकर मेरा मानस उनकी नम्रता का स्वागत करने लगा । कई साधना के पथ पर चलनेवाले भी साधना के रंग से कोरे रह जाते हैं, झुकना पसन्द नहीं करते, वहाँ एक गृहस्थ अपने से छोटे के चरणों में सिर टिका देता है, वास्तव में वह साधना का धनी है । उसकी साधु-वृत्ति अनुकरणीय है ।

३ ११ ६२ आचार्यश्री आज आहूड फिर पधारें । प्रथम बार गत २६ तारीख को पधारें थे । भाइयों ने प्रवचन तथा सेवा का लाभ लिया । रात को पादरी जी० एच० सिंह के बगले में विराजे । रात को वार्तालाप हुआ तथा प्रश्नोत्तर भी चले ।

४ ११ ६२ आहूड से आते समय नूर मुहम्मद ने अपने घर आने के लिए प्रार्थना की । आचार्यश्री उनके घर पधारें । उसने अपने गुरु का फोटो

(उपनिदेशक शिक्षा-विभाग, राजस्थान) और एक प्रोफेसर भाई थे। कुछ समय के व्यवधान में भाई ने प्रश्न किया—‘मेरे मन में यह सन्देह पल रहा है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ?’

प्रोफेसर ने कहा—‘यह प्रश्न कभी समाहित होनेवाला नहीं है।’

आचार्यश्री ने उत्तर देते हुए कहा—‘जहाँ प्रश्न है वहाँ समाधान भी है। यह प्रश्न तुम्हारे तक ही सीमित नहीं है। दाशनिक जगत् में बहुत पुराना है। दर्शन का आधारभूत है। आचाराग सूत्र आदि प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों में इसका उल्लेख है। बाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था में जो कि समान रूप से रहता है वह मैं ही हूँ। उत्पाद और व्यय के परिवर्तन में भी जो ध्रुव है वही सत् है और वही मैं हूँ। जहाँ अहमत्व का बोध होता है—मैंने किया, मैंने जाना, वह मैं ही हूँ, मैं बौद्ध हूँ, यह प्रश्न जहाँ से उठता है उसका करने वाला मैं ही हूँ। मैं एक दुनिया से आया हूँ और वापस अन्य दुनिया में जाऊँगा।’

भाई ने अनुभव किया कि मुझे समाधान मिला।

‘जैन भारती’ का स्तर

१० ११ ६२ स्थानकवासी जैन काफ़ेस के मन्त्री श्री जवाहर लाल जैन आचार्यश्री के सम्पर्क में आए। समन्वय की सम्भावना और अपेक्षा की वातचीत के मध्य में उपाध्याय अमर मुनि के पास भिक्षु दृष्टान्त के विषय में तेरापथी महासभा और स्थानकवासी जैन काफ़ेस के प्रतिनिधियों में जो समन्वयपूर्ण निर्णय हुआ उसकी जानकारी उनको दी गई। वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने कहा—“जैन भारती पत्र का मैं पाठक हूँ। वह मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वह समन्वय को लेकर चलता है। तेरापथ सम्प्रदाय के ही नहीं अपितु स्थानकवासी सम्प्रदाय के साधु व गृहस्थों के लेख उसमें निकलते हैं। हर पत्र में ऐसी उदारता नहीं होती।

“जैन भारती पत्र का स्तर वास्तव में ऊँचा है। जो पत्र किसी की आलोचना व निंदा को जघन्य मानकर स्थान नहीं देता वह प्रशंसा का

लगी। उन्हें देख आचार्यश्री के मुह मे निकला—‘गोदा (साड) लडते है पर इन्हे देख वकरिया भी लडने लगी। स्त्री और पुरुष के स्वभाव के ये दो रूपक वकरी और साड वस्तुतः अपनी-अपनी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।’ वकरी का नाम मुनकर सब हँस पडे।

६ ११ ६२ उदयपुर के सम्भ्रान्त श्री भूराल वया ज्योतिर्विद श्री अमृतलाल को साथ लेकर आए। उनमे कहा—‘राम की कथा आपने सुनी होगी। पर जैन दृष्टि से राम की कथा अपना महत्त्व रखती है। आचार्यश्री के मुख से निकलकर वह अति सरस बन जाती है। भाषा और प्रतिपादन के प्रकार मे वक्ता अपनी विशेषता लाकर कथा को अत्यन्त रोचक और हृदयस्पर्शी बना देता है।’ उस दिन की उपस्थिति हजारो मे थी, पर आचार्यश्री का उपवास था, इसलिए राम-कथा आगे न चल सकी। अतः उस दिन उन्हें सुनने का अवसर नहीं मिला।

राम-कथा के प्रति बौद्धिक और अवबोद्धिक स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी मे आकर्षण है। इसको सुनने के लिए सैकडो बच्चे नौद को भुलाकर प्रवचन मे आगे स्थान रोकते है। प्रति वर्ष रामायण का वाचन होता है। कथा परिचित रहती है, फिर भी उसको सुनने की उत्सुकता कम नहीं होती। जब आचार्यश्री रामकथा को एक किनारे पर लाकर दूसरे दिन के लिए स्थगित करते है उस समय श्रोताओ की दृष्टि उठनी है, जो कथा मे अपने को खो देते है। उन्हें अखरता है कि मिलने वाली अमृत की बूदो मे कौन अवरोधक बन रहा है? पर काल की सीमा के आगे वे परवश बन जाते हैं और दूसरे दिन की आशा मे अपने को टिकाए रखते है।

मैं कौन हूँ

वह भाई पलवल का दिगम्बर जैन था। ग्यारह वष पूर्व आचार्यश्री के सम्पर्क मे आया था। अभी वह कार्यवश उदयपुर मे आया हुआ था। आचार्यश्रीका नाम सुन वह दर्शन करने आया और प्रवचन सुना। मध्याह्न मे जब आया उस समय आचार्यश्री के पास श्री अम्भूलाल सक्सेना

(उपनिदेशक शिक्षा-विभाग, राजस्थान) और एक प्रोफेसर भाई थे। कुछ समय के व्यवधान में भाई ने प्रश्न किया—‘मेरे मन में यह सन्देह पल रहा है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ?’

प्रोफेसर ने कहा—‘यह प्रश्न कभी समाहित होनेवाला नहीं है।’

आचार्यश्री ने उत्तर देते हुए कहा—‘जहाँ प्रश्न है वहाँ समाधान भी है। यह प्रश्न तुम्हारे तक ही सीमित नहीं है। दार्शनिक जगत् में बहुत पुराना है। दशन का आधारभूत है। आचाराग सूत्र आदि प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों में इसका उल्लेख है। बाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था में जो कि समान रूप से रहता है वह मैं ही हूँ। उत्पाद और व्यय के परिवर्तन में भी जो ध्रुव है वही सत् है और वही मैं हूँ। जहाँ अहमत्व का बोध होता है—मैंने किया, मैंने जाना, वह मैं ही हूँ, मैं बौद्ध हूँ, यह प्रश्न जहाँ से उठता है उसका करने वाला मैं ही हूँ। मैं एक दुनिया से आया हूँ और वापस अन्य दुनिया में जाऊँगा।’

भाई ने अनुभव किया कि मुझे समाधान मिला।

‘जैन भारती’ का स्तर

१० ११ ६२ स्थानकवासी जैन काफ़ेस के मन्त्री श्री जवाहर लाल जैन आचार्यश्री के सम्पर्क में आए। समन्वय की सम्भावना और अपेक्षा की बातचीत के मध्य में उपाध्याय अमर मुनि के पास भिक्षु दुष्टान्त के विषय में तेरापथी महासभा और स्थानकवासी जैन काफ़ेस के प्रतिनिधियों में जो समन्वयपूर्ण निर्णय हुआ उसकी जानकारी उनको दी गई। वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने कहा—“जैन भारती पत्र का मैं पाठक हूँ। वह मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वह समन्वय को लेकर चलता है। तेरापथ सम्प्रदाय के ही नहीं अपितु स्थानकवासी सम्प्रदाय के साधु व गृहस्थों के लेख उसमें निकलते हैं। हर पत्र में ऐसी उदारता नहीं होती।

“जैन भारती पत्र का स्तर वास्तव में ऊँचा है। जो पत्र किसी की जघन्य मानकर स्थान नहीं देता वह प्रशंसा का

पात्र है। ऐसे पत्रों से पाठकों को ज्ञानवर्धक सामग्री मिलती है। उनके ज्ञान-तन्तुओं को दूषित होने का अवसर ही नहीं मिलता।

“जो पत्र अपनी विचारधारा के प्रतिकूल तत्त्वों को भी अपने लेखों की श्रेणी में स्थान देकर निर्णय का अधिकार पाठकों को दे देता है वह वास्तव में अहिंसा के पथ पर होता है। भय से दूर रहकर अभय के साथ चलता है, इसीलिए ‘जैन भारती’ का स्तर अन्य पत्रिकाओं की भूमिका से ऊपर है।”

दोपहर में आचार्यश्री कोठारी भवन (अध्य-भवन) में पधारे। शय्यातर के परिवार को सेवा का विशेष लाभ मिला। इस अवसर पर चादमलजी कोठारी ने आजीवन ब्रह्मचर्य स्वीकार कर अपने प्रागण में सप्त-पुरुष आचार्यश्री तुलसी का स्वागत किया।

निर्धन मत बनो

जब आचार्यश्री ने भवन के भीतरी भाग में प्रवेश किया तो साध्वियों ने अपने आराध्य गुरुदेव का अभिवन्दन से स्वागत किया, पट पर बैठने की नम्र प्रार्थना की। आचार्यश्री ने लगभग बीस मिनट तक उनको शिक्षा देते हुए कहा—“तुम श्रद्धा के धन से महाधनी हो। तुम्हारी इस समृद्धि से सम्भवतः सन्तों को भी ईर्ष्या हो सकती है। अपने धन को खोकर निर्धन होना किसको प्रिय लगता है? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने धन की सुरक्षा रखती हुई आगे बढ़ती रहो।”

शिक्षा के विषय में बोलते हुए आपने कहा—“मैं शिक्षा के क्षेत्र में साध्वियों की गति से चिन्तित था, पर अब निराशा दूर चली गई है। प्रगति की ओर तुम्हारे बढ़ते चरण देखकर मैं आशावान हूँ कि तुम शीघ्र ही मेरी कल्पना को साकार करोगी। दूसरी ओर मुझे खेद होता है कि तुम कुछ स्वार्थी हो। अपने से पीछे चलने वाली साध्वियों को प्रेरणा देकर साथ लेने में प्रयत्न कम करती हो, इस कमी को मैं देखना नहीं चाहता।

“तुम्हारा कर्तव्य है कि जिस स्थान में रहो, कम से कम वहाँ की वहनों

की प्रतिलेखना करती रहो। साहित्य-साधना में व्यस्त रहकर इस ओर उपेक्षा करती हो, यह उचित नहीं है। यह काय भी अपनी साधना का एक अंग है। इस काय में समय का अपव्यय मानना भूल है, समय फलवान् बनता है।”

विदाई-समारोह

१० ११ ६२ उदयपुर का चातुर्मास आज पूरा हो रहा है। जैन परम्परा के अनुसार आचार्यश्री कल यहाँ से विहार कर रहे हैं। इमलिए स्थानीय लोग अतमने होकर विदाई दे रहे हैं। इस अवसर पर पादरी जी०के० सिंह, श्री श्यामसुन्दर वैद्य (प्रिंसिपल आयुर्वेदाचार्य), वैद्य श्री टेकचन्द, प्रो० भगवतीसिंहजी मुरडिया, प्रो० मैरूलालजी घाकट, भूतपूव जज श्री प्यारेकृष्ण कौल, श्री सोहनलाल राजनगरवाला आदि ने अपनी-अपनी भावना व्यक्त की। “आप हमसे शरीर से अलग हो रहे हैं पर हृदय से नहीं। आपके विचार सदा हमारे साथ रहेंगे। आपकी यात्रा के माध्य हमारी शुभकामना है। आप जहाँ भी जाएंगे लोगों का कल्याण होगा। आपके लिए किसी स्थान का मोह नहीं है पर हमें स्थान का मोह सताता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच अधिक रहें।”

अन्त में आचार्यश्री ने प्रवचन करते हुए कहा—“गमन के साथ आगमन की आशा जुड़ जाती है। यदि कहीं से गमन हो ही नहीं तो दूसरे स्थान के लिए आगमन असम्भव है। यात्रा हमारी जीवनचर्या का एक अंग है। यह हमें पूर्वज आचार्यों से मिली है। वह सदा गतिशील रहे, हम स्थिरवासी न बनें—ऐसी कामना है। अभी भाइयों ने अपना दुःख-दर्द व्यक्त किया, यह मानव स्वभाव की दुबलता है। सतो की विदाई को गृहस्थ की विदाई के समान मान लिया इसलिए मोह सता रहा है। सतो से क्या मोह? वे तो निर्मोही होते हैं, उनसे मोह करना ठीक नहीं है।

उन्मुक्त आकाश में उड़नेवाला पक्षी एक स्थान में रहने को कैद मानता है। वैसे ही सतत विहार करने वाले हमारे लिए चातुर्मास की

दीर्घ अवधि कैद ही है।

आज मिहावलोकन की अपेक्षा है—कहाँ मफलता मिली और कहाँ अमफल रहे। यदि अमफलता को नहीं देखेंगे तो मफलता की ओर प्रयान कैसे करेंगे ?

इन चातुर्माणिक के प्रारम्भ में विरोध भी सामने आया। उनके पीछे अर्थ का स्वार्थ चल रहा था, इसलिए दूसरी ओर की अपेक्षा से वह स्वयं शान्त हो गया—

‘अनृणे पतितो बलि स्वयमेवोपशाम्यति’

मार्बजनिक कार्यक्रम भी उतने नहीं हो सके जितने अपेक्षित थे। बौद्धिक लोगो से भी अधिक सम्पर्क नहीं हो सका। विद्वत् वर्ग कई गोष्ठियाँ चाहते थे पर न हो सकी। समय की कमी बनी ही रही।

तेरापथ मिद्धान्त के प्रति जो आति थी वह मिट गई। जो सम्पर्क में न आए उनके मानस से भी मतभेद की दूरी कम हुई है। अन्य सम्प्रदाय के मन्तो में मधुर मिलन हुआ। वायुमंडल भी शुद्ध बना है उसका मूल्य कौन कितना और किस रूप में आकृता है, वह अपनी-अपन योग्यता और दृष्टि पर निर्भर है।

तेरापथ समाज की दृष्टि से भी जितना मफल होना चाहिए उतना न हो सका। समाज को जिन रूप में ढालना चाहता था, उसके अनुसूप वह नहीं बन सका। ओसवाल और पोरवाल में जाति-भेद है। जहाँ राष्ट्र एक बन रहा है वहाँ ये भेद क्या महत्त्व रखते हैं। इन ओर समन्वय की दिशा में प्रयान भी नहीं हुआ। युवकों का संगठन भी नहीं हो पाया। आम-पास के अनेक तेरापथी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका परिचय भी नहीं ले पाया और न वे मेरे विचारों में ही अवगुण हो पाए। पादरी का निमन्त्रण पा मैं वहाँ गया। धर्म के विचारों में विभिन्नता होने पर भी एक-दूसरे के निकट आ गए। उदयपुर एक बौद्धिक क्षेत्र है। यदि उनसे सम्पर्क होना तो वे बहुत निकट आ सकते थे। इन अमफलताओं के पीछे अन्य कारणों में एक कारण था—नाहित्य-माघना। प्रायः साधु आगम के

काय मे सलग्न रहे, इसलिए प्रचार का कार्य गौण रहा। फिर भी समाज के कार्यकर्त्ताओं ने बहुत सेवा की। समाज के अध्यापक, कमचारी और व्यापारी सबने अपन काम मे व्यस्त रहने पर भी अपनी सेवा का योग दिया। नि स्वाथ सेवा करना कम काम नहीं है। कुछ मिलाकर उदयपुर का चातुर्मास ठीक रहा।

समय और सामग्री की अनुकूलता मे कार्य गति पकड़ लेता है। कार्य-कर्त्ताओं के अभाव मे कार्य मे उतनी तीव्रता नहीं आती। पर इसमे हानि कुछ नहीं है। जितना होता है उतना ही लाभ है। चातुर्मास मे जो लाभ मिला है उसको मेरे साथ विदा नहीं करेंगे। सप्ताह मे एक दिन भी यदि हम पर चिन्तन करेंगे तो ग्रहण किया हुआ फलवान बनेगा।"

१२ ११ ६२, उदयपुर चातुर्मास समाप्ति के दूसरे दिन प्रातः कालीन प्रवचन नहीं होता, क्योंकि विशेष परिस्थिति के विना आज अनिवार्य रूप से विहार करना होता है। दोपहर में प्रदेशी राजा का आख्यान चलता है। आचार्य कालूगणी आज के दिन प्रायः शय्यातरे के अतिरिक्त किसी के यहाँ गोचरी नहीं जाते थे। पर आचार्यश्री आज कई घरों मे गोचरी पधारे। अस्वस्थता के कारण शहर के मकानों पर चढ़ने-उतरने से थकान भी मुख पर छा गई। आचार्यश्री का मानस इतना दयार्द्र है कि दूसरों की भावना की पूर्णता के लिए अपने स्वास्थ्य को गौण कर देते हैं।

दोपहर मे प्रदेशी राजा के आख्यान के बाद लगभग दो बजे वहाँ से प्रस्थान किया। विहार का मार्ग प्रायः वही था जो आगमन के समय शहर-प्रवेश का था। दुकान और मकानों मे खड़े हजारों व्यक्ति बन्दन से विदाई दे रहे थे। टकटकी लगाए दर्शन कर रहे थे। हर जाति मे प्रीति की भावना थी। ऐसी दुकान देखने को नहीं मिली जहाँ दुकानदार दुकान मे ही बैठा रहा हो। स्वागत का वह दृश्य आँखों के सामने धूम गया। स्वागत की अपेक्षा विदाई का जुलूस काफी लम्बा था। जुलूस मे भाग लेने वाले स्वयं मुड़-मुड़कर मकान तथा बसों की छतों पर जुलूस के दृश्य को देख रहे थे।

१३ ११ ६२ पंचमी समिति से निवृत्त हो आचार्यश्री भूरेलालजी वया के मकान में विराजे । दोपहर में वहाँ से आचार्यश्री नव-निर्माण सभ में प्रवचन करने पधारे । मार्ग में सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी ने विदाई लेकर शहर की ओर प्रस्थान किया । मुनिश्री स्वाम्थ्य-लाभ के लिए कुछ दिन और वहाँ ठहरेंगे । अस्वस्थता के कारण पाच साध्वियों को भी भोपाल-पुरा में रुकना पड़ा । परीक्षास्थिनी कई साध्वियों ने सीधे मार्ग से राजनगर की ओर विहार कर दिया । इस प्रकार एक स्रोत की कई धाराएँ हो गई ।

नव-निर्माण सभ के सस्थापक श्री भूरेलाल वया ने स्वागत में बोलते हुए कहा—“इस सस्था की नीव श्रद्धेय विनोबा भावे ने डाली थी । यह भवन मजदूरों के श्रम से नहीं बना है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के श्रम का फल है । ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर सस्था की ओर से आचार्यश्री तुलसी का स्वागत करते हैं । अणुब्रन से मानवता का संदेश जगत् में फैला है ।”

आचार्यश्री ने प्रवचन करते हुए कहा—“निर्माण अपने आप में नया ही होता है । निर्माण बहुत वस्तुओं का होता है पर सबसे अधिक आवश्यक जीवन का निर्माण है । इसके बिना सब निर्माण अधूरे हैं ।

जीवननिर्माण के साथ दूसरे निर्माण भी मूल्यवान् बन जाते हैं । जैसे एक सस्था पर शून्य हो, यह प्रश्न जटिल है । इसके लिए व्यक्ति को स्वयं जागना पड़ेगा और उसे शान्ति, क्षमा, आर्जव आदि दस धर्मों का विकास करना होगा । निर्माण कौन करे ? इसके लिए कार्यकर्त्ताओं का प्रश्न सामने आता है ।

१ कार्यकर्त्ता निष्काम-वृत्ति वाला होना चाहिए । सर्वथा निष्काम न हो सके तो अधिक से अधिक निष्काम तो अवश्य होना चाहिए ।

२ उसमें कार्य की धुन होनी चाहिए ।

३ और कुछ हो या नहीं पर चरित्र-बल तो अवश्य होना चाहिए ।

४, कर्तव्य-भावना हो ।

यदि कार्यकर्त्ता में ये गुण होते हैं तो वह स्वयं के साथ दूसरों का भी मार्गदर्शन करने में सक्षम होता है।

अणुव्रत-आन्दोलन जीवन-निर्माण की एक प्रक्रिया देता है। शान्ति परिपद् में भारत के कई प्रतिनिधि गए थे। जहाँ नैतिक आन्दोलन का प्रसंग आया वहाँ भारतीयों ने अपने देश की ओर से अणुव्रत-आन्दोलन का नाम मुख्य रूप से लिया। इसकी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति-सुधार से समाज-सुधार की ओर चलता है, जहाँ दूसरे आन्दोलन समाज-सुधार से व्यक्ति-सुधार तक आते हैं। शान्ति परिपद् के सदस्यों ने, जिनमें रघुशेखर भी थे, बड़े ध्यान से सुना।”

अन्त में नव-निर्माण सघ के कार्यकर्त्ताओं को अणुव्रती बनने की प्रेरणा दी।

वहाँ से बिहार कर प्रतापनगर गए। राजस्थानी रूरल छात्रावास में रात को विश्राम किया। पहाड़ी पर खड़ा यह छात्रावास सबसे ऊँचा होने के कारण प्राकृतिक सौन्दर्य को सबसे पहले बोलता है। रात का समय, चारों ओर पहाड़ियों का घेरा, तलहटी में बैठी कपड़ा-मिलों की फैलती हुई रोशनी, पास में पर्वत की चोटी के पीछे से निकलता हुआ चन्द्रमा प्रकृति की सुषमा को सहस्र गुणित कर रहा था।

१४ ११ ६२ छात्रावास से सूर्योदय के बाद बिहार किया। मार्ग में पहाड़ी प्रदेश होने के कारण कई उतार-चढ़ाव आए। पर मन में प्रसन्नता नहीं बिखेर सके। उदयपुर-प्रवेश के समय आषाढ मास में जो प्राकृतिक सौन्दर्य देखने को मिला उसका शतांश भी इस समय नहीं मिला। पहाड़ अपने वस्त्र को उतार नग्न विद्रूप से खड़े थे। उनकी ओर आँखें डालने की भावना भी नहीं उठती थी। स्याद्वाद का सिद्धान्त फलित हो रहा था। एक समय जो पर्वत सौन्दर्य को खुले हाथों से बिखेर रहे थे, दूसरे समय में वे ही कान्तिहीन बनकर मुँह छिपा रहे थे। यही स्थिति मनुष्य की होती है। मानो प्रकृति मानव की प्रकृति का अनुवाद कर रही थी।

कुछ दूर आगे चले। सड़क के दाहिनी ओर जिक (जस्ते) का एक

वाज़ार में तेल लेने गए। सारा बाज़ार घूम आये, किसी ने पैसे लेकर तेल नहीं दिया। उनको एक उपाय सूझा। एक लटके को पैसे देकर तेल लाने को कहा। दुकानदार ने उसे तेल दे दिया। पास में गेहरीलाल खड़े थे। उसको सदेह हो गया। उसने जाते समय लटके से पूछा—‘किसको दोगे ? गेहरीलालजी ने सोचा कि लटका वहीं मेरा नाम न ले ले इसलिए बीच में ही बोले—‘तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए, वे मिल गए।’ इस पर दुकानदार ने तेल में भरी बोतल लडके से छीनकर पटक दी और पैसे भी ले लिए। लटका बेचारा क्या करता ? पैसे गेहरीलाल के गए। तेल के साथ शीशी भी हाथ से गयी। अपना-सा मुह लेकर सीधे घर आ गये। पैसे मांगे तो किमसे ? दुकानदार जैन था और ग्राहक कलाल का लडका। गाँव में प्रकाश का और साधन न होने से लकड़ी जलाकर सारी रात बितायी।

दूसरी घटना है—गाँव में एक बहन तेरापयियों की लडकी थी। उसको सधार्मिक भाई पर स्नेह आ गया। विवाह पर आयी हुई मिठाई गेहरीलालजी को दे दी। गाँववालों को ज्ञात हो गया। वे उसके घर आए और उसे कोमने लगे। वह बबरा गई। उसने कहा—‘मैंने किमी को मिठाई नहीं दी।’ भाइयों ने कहा—‘लाओ, तुम्हारी मिठाई तोलेंगे।’ बहन ने भीतर जाकर मिठाई लाते समय एक ताला मिठाई में छिपा दिया। तोलने पर वजन पूरा मिला, तब जाकर भाइयों ने पीछा छोड़ा।

ऐसी अनेक घटनाएँ हैं जिनसे इस एक घर के परिवार को मयकर कण्टो को झेताना पड़ा। फिर भी वे पथ से एक पग भी ड़घर-उघर नहीं हटे। जहाँ एक ओर मनुष्य धर्म का आचरण कर स्वार्थ की सिद्धि माँगता है वहाँ दूसरी ओर प्रलोभनों को ठुकराकर धर्म के लिए प्राण देने को तैयार हो जाता है। वास्तव में उनकी धार्मिक दृढ़ता प्रशंसनीय है। सुविधाओं को देखकर फिसलन हो जाती है वहाँ कोई व्यक्ति अपने पैरों को जमाकर रखे, उसे शक्तिशाली कहना चाहिए।

घटना का दूसरा पहलू है—जाति-वहिष्कारता

का उन्माद भी कम नहीं चढ़ता। एक परिवार में साथ चलने वाले भी अस्पृश्य बन जाते हैं, इससे अधिक घृणा का और क्या रूप होगा ? धर्म के नाम पर अमानवीय व्यवहार करते व्यक्ति को ज़रा भी सकोच नहीं आता। आकार से मानव अवश्य है पर धर्म का उन्माद मानव को अन्तर में पागल बना देता है। जो धर्म आत्म-बुद्धि का एकमात्र साधन है उसे लड़ाई का माध्यम बना लें इससे अधिक पागलपन और क्या है ?

घटना का तीसरा पक्ष—गेहरीलालजी हैं। गृहस्थ में चलने वाले को पत्नी का साथ न हो तो उसे चलने में कितनी कठिनाई होती है इसे भुक्त-भोगी ही जान सकता है। जीवन-भर अविवाहित रहना स्वीकार कर लिया पर धर्म से पीछे नहीं हटे। धन-सम्पन्न होने से दूसरे भी अपनत्व दिखाते हैं, वहाँ इतनी कठिनाई अनुभव नहीं होती। मध्यम स्थिति वाले का कोई सहायक नहीं होता। जीवन-भर अपने पैरों पर चलना होता है। उनको आगे-पीछे एकमात्र आधार धर्म व गुरुदेव का मिलता है। उसी के सहारे जीवन को टिकाए चलता है। कष्ट-सहिष्णुता का वह उदाहरण सम्भव है किसी के मानस को सहिष्णुता का पाठ दे जाए।

आज सुबह आचार्यश्री गाँव में पधारे तो गेहरीलालजी की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। हर्ष-विभोर हो गये। स्वागत में एक गीतिका गायी और एक रात्रिवास के लिए प्रार्थना की। यो तो गेहरीलालजी दो साल से सतत आचार्यश्री की सेवा का लाम ले रहे हैं, फिर भी गाव का मोह अभी नहीं छूटा है। उन्होंने कहा—‘गुरुदेव ! मेरे जीवन में ऐसे अवसर बार-बार नहीं आएंगे, आपको मेरी प्रार्थना माननी ही पड़ेगी।’ गाँववालों ने भी कहा—‘अब हम वे नहीं रहे। पहले कट्टर थे पर आपका समन्वयपूर्ण व्यवहार देखकर हम प्रभावित हो गए। जब तक आप यहाँ एक रात रहने को नहीं फरमाएंगे, तब तक गद्दी से पैर नीचे नहीं रखने देंगे।’ आचार्यश्री ने एक रात्रि ठहरने का फरमाया। गेहरीलालजी के घर गोचरी भी पधारे।

गेहरीलालजी अकेले थे, फिर भी हिम्मत को नहीं छोड़ा। सधार्मिक

यात्रियों की व्यवस्था करने में पीछे पैर नहीं दिया। किसी को अनुभव नहीं होने दिया कि यहाँ व्यवस्था का अभाव है। गाँव के लोगो का भी अनुकूल सहयोग रहा।

थामलावासी भाई गुडली से प्रार्थना करते आ रहे थे कि आचार्यश्री थामला पधारें। आज दोपहर को उनकी प्रार्थना स्वीकृत हो गयी।

दोपहर में आचार्यश्री के प्रवचन से पूर्व मुनिश्री रिद्धकरण ने व्याख्यान दिया। प्रतिलेखन समय के बाद आचार्यश्री ने स्थानीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में लड़कों को शिक्षाएँ दीं।

रात को सत ऐसे मकान में सोए जहाँ भूत का भय था। हम लोग देखना चाहते थे, भूत किस रूप में सामने आता है। क्योंकि पहले चुन रखा था कि मेवाड में भूत और डाकिनों का बोलवाला है। इन दो वर्षों में आचार्यश्री ने सारे मेवाड की यात्रा की पर कहीं भी उन भूतों का चमत्कार देखने को नहीं मिला।

उदारता ले

अपर रात्रि का समय था। साधु वन्दन के लिए एक-एक आ रहे थे। एक बात चल पड़ी। उस प्रसंग में आचार्यश्री ने कहा—“भगवान् महावीर ने जातिवाद पर गहरा प्रहार किया। जितना विशद् सिद्धान्त था उनके अनुयायियों ने उसे व्यवहार में स्थान नहीं दिया। ईसाई लोगो ने व्यवहार में साकार रूप दिया। हरिजन, मुसलमान, हिन्दू कोई भी यदि ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता तो उसके बाद पूर्व जातियों का अस्तित्व एक ईसाई में समाविष्ट हो जाता है। सब ईसाई कहलाते हैं। ईसाई धर्म ने एक नई जाति का रूप ले लिया। उनकी वृद्धि का यह प्रमुख कारण है कि उन्होंने हर जाति को अपने में पचाया। आज भी जिनमें ऐसी उदारता नहीं वे सकीर्ण बनते जा रहे हैं। उनकी वृद्धि देखकर ईर्ष्या सब करते हैं पर उनकी उदारता को कोई नहीं अपनाता।”

हृदय की सरलता

१७ ११ ६२, पलानाकला यहाँ दो किसान थे। एक गाडरी, दूसरा गूजर। अवस्था में वे साथ से ऊपर चले गए थे। आचार्यश्री को गाव में आया सुन दर्शन करने आए। जिस आकाक्षा को लेकर आए थे वह उन्हें दर्शन से मिल गई। गाँव का जीवन सीधा व सरल होता है इसलिये उनमें बात करने में आनन्द आता है। जहाँ भी स्वाभाविकता होती है वहाँ आनन्द उसमें अनायास निकल आता है।

आचार्यश्री ने पूछा—'क्या तुम जानते हो आजकल राज कौन करता है ?'

भाई—ऐसा सुनते हैं कि आजकल कांग्रेस राज करती है ?

आचार्यश्री—कांग्रेस में कौन है ?

भाई—पंडितजी, पंडितजी कहलाते हैं।

—क्या नेहरूजी ?

—हा, हा, वही। इसने धीरे-धीरे सब राजाओं की जमीन छीन ली और खुद राजा बन बैठा।

अन्य प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा—'हम देश के लिये सब कुछ देंगे।'

पद-यात्रा में यह सबसे बड़ा अनुभव मिलता है कि ग्रामीण लोगों का मानस कैसा है, उनके कैसे विचार हैं और वे क्या चाहते हैं। भारत के मानस का प्रतिबिम्ब देहाती में है। उनको देखने के लिए पद-यात्रा सरल माग है।

१८ ११ ६२, थामला आसपास के (चोखले) क्षेत्र में थामला ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रायः प्रतिवर्ष साधु-साध्वियों के चातुर्मास होते हैं। लगभग चालीस घर हैं। थामला को आचार्यश्री की पद-रज यद्यपि दो वर्ष पहले मिली थी, फिर भी लोगों की उत्कृष्ट भावना देख आचार्यश्री डेढ़ मील का घुमाव लेकर भी यहाँ पधारे। रहना चार-पाँच घंटा ही हुआ,

पर उनकी मनोभावना पूर्ण हो गई। स्वागत में श्री सोहनलाल सोनी ने दो शब्द कहे। तदनन्तर आचार्यश्री ने प्रवचन किया। प्रवचन के बाद श्री दीपचन्द बडारमियाँ, प्यारचन्दजी, सोहनलालजी, कजोडीमलजी सोनी आदि गाव के प्रमुख व्यक्तियों ने वहन क्षमकूबाई की दीक्षा के लिए सामूहिक प्रार्थना की। उन्होंने कहा—‘आज तक तेरापथ के इतिहास में साधु-साध्वियों की नामावली में थामला का नाम नहीं है। हम चाहते हैं कि थामला को भी उस पक्ति में खड़ा होने का गौरव मिले।’

दो बजे वहाँ से जावड़ को विहार हो गया।

जावड़ छोटा-सा कस्बा है। कुल मिलाकर चालीस-पचास घरों की आबादी है। यहाँ रातभर रहने वाले थे पर गाँव के सभी भाइयों की, विशेषकर थानेदार श्री देवीलाल की प्रार्थना से दूसरे दिन एक बजे तक और रुके। यहाँ का पानी बहुत हल्का लगा। एक दिन में ही उसने अपना असर दिखाया। साधुओं को कुछ स्वास्थ्य-लाभ मिला।

२१ ११ ६२, नाथद्वारा चातुर्मास समाप्ति के दूसरे दिन प्रायः सिंघाड़े आचार्यश्री के दर्शनार्थ प्रयाण कर देते हैं। चातुर्मास के पूर्व ही दिनों की गणना प्रारम्भ हो जाती है। मन में उत्साह दौड़ने लगता है। प्रतीक्षा के क्षण भारी बन जाते हैं। दर्शन की आशा के सहारे कार्तिक पूर्णिमा को पारकर विहार के लिए स्वतन्त्र बन जाते हैं। इस वर्ष आचार्यश्री ने राजनगर से आगे इधर आने के लिए निषेध कर दिया। उत्साह को कितना धक्का लगा, यह उनका मानस ही जान सकता है। यहाँ पहुँचने के बाद आचार्यश्री ने उनके लिए दर्शन का द्वार खोल दिया। फिर क्या था? बूटी-बूटी साध्वियाँ भी दूसरे दिन आ गईं। गिरा हुआ उत्साह फिर उठ खड़ा हुआ। तेरापथ सघ में सघपति के दर्शन के प्रति इतना उत्साह सघ-सगठन का शुभ सूचक है। प्रति वर्ष लम्बी दूरी से आना और कुछ काल के बाद वापस जाना, बहुत कठिन कार्य है। वह एकमात्र श्रद्धा ही है जो उसे कठिनता का अनुभव नहीं होने देती, अपितु आनन्द की अभिव्यक्ति कराती है।

२२ ११ ६२ आचार्यश्री स्थानीय हायर सेकण्डरी विद्यालय में प्रवचन करने पधारे। प्रधानाध्यापक ने स्वागत में आचार्यश्री का परिचय देते हुए उनके आधुनिक विचारों के प्रति आदर प्रकट किया। प्रवचन करते हुए आचार्यश्री ने कहा—“विद्यार्थियों को विद्यार्थी रहने में जो आनन्द है वह विद्वान् बनने में नहीं। विद्यार्थी बनकर चलने से ज्ञान-प्राप्ति का द्वार खुला रहता है। विद्वान् मानने में प्रगति की इतिश्री हो जाती है। इसलिए ज्ञान-समृद्धि को बढ़ाने के लिए जीवन-भर विद्यार्थी ही रहना चाहिए।

विद्यार्थी जीवन सबसे ऊँचा जीवन होता है। इस जीवन से ही समाज के नेता, देश के कर्णधार और धर्म के सन्त निकलते हैं। भगवान् भी ये ही बनते हैं। सबका स्रोत विद्यार्थी-जीवन है जो आगे चलकर विभिन्न धाराओं में बहता है। इसलिए इसकी सुरक्षा अत्यन्त अपेक्षित है। सुरक्षा के दो साधन हैं

१ जीवन में बुराई आने के द्वार को बन्द करना।

२ जो बुराई घुस गई है उसे बाहर निकालना।

जैन दशन में इन साधनों को सवर और निर्जरा कहा गया है।

एक युग था, जब अठारह-बीस वर्ष तक के बच्चे बुराइयों से अपरिचित रहते थे। आज आठ-दस वर्ष के बच्चे भी बुराइयों के शिकार बनकर जीवन को गवा देते हैं।

आज के अभिभावक अपनी सतान को अध्यापकों के हाथ सौंप निश्चिन्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वे केवल माता-पिता बनने के अधिकारी हैं। उससे आगे नहीं सोचते। सम्भवतः स्कूल में प्रवेश भी अपना सझट भिटाने को कराते होंगे। क्या कभी अभिभावक अध्यापक से अपने बच्चे के विषय में जानकारी लेते हैं? जन्म के दाता भी चिन्ता से दूर रहना चाहते हैं तब भला अध्यापक उनकी चिन्ता का भार क्यों उठाएंगे? और किस-किस का उठाएंगे? सभी अध्यापक समान नहीं होते। जिनको विद्यार्थियों की चिन्ता है उन्हें अपना जीवन परिमार्जन करना चाहिए।

स्वयं तमाखू पीने वाले का उपदेश भी उतनी ही सीमा तक असर करेगा । इसलिए पहले स्वयं का जीवन शोधन कर फिर उसका पाठ पढ़ाना चाहिए । पुस्तकों का ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, पर जीवन से शिक्षा देने वाले कितने हैं ? प्रत्येक वर्ग यदि अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूले तो ऐसी अवस्था देखने को ही नहीं मिले ।

आगे आपने विद्यार्थी जीवन के लिए चार बातों की ओर ध्यान खीचा—

१ सहजता—धागा सरल होता है तो मोती सुगमता से पिरोये जाते हैं और वे माला का रूप ले लेते हैं । वैसे जीवन में सरलता—सहजता होने से अनेक गुणों का प्रवेश सुगमता से हो सकता है ।

२. विनय—आत्म-लाभ के लिए विनय आवश्यक है । विनय के माध्यम से ग्रहण किया ज्ञान फलवान बनता है । अविनय से ज्ञान नहीं आता, जो आता है वह स्थिर और फलप्रद नहीं बनता । विनय को गुलामी मान उससे दूर रहना अज्ञान है । गुलामी में स्वार्थ पलता है, वहा विनय में आत्मा का प्रवेश होता है ।

३ क्रोध—क्रोध की अग्नि से क्रोधी भीतर ही भीतर झुलसता रहता है, क्रोधी की वृत्ति बदल जाती है । क्रोध पर नियन्त्रण करने के लिए स्वाध्याय-सयम भी अपेक्षित है । वाणी-सयम और आखों का सयम विद्यार्थी के लिए आवश्यक होते हैं ।

४ धार्मिकता—धर्म से घृणा कर, दूर न हटकर उसकी यथार्थता को समझना चाहिए । मेरा विश्वास है—कैसा भी युग हो, धर्म की सदा आवश्यकता रहेगी । धर्म के उपासना पक्ष को भले ही न स्वीकारें पर आचरण पक्ष को छोड़ भी नहीं सकते ।”

अन्त में विद्यार्थी-अणुव्रत के नियमों की व्याख्या कर उनको जीवन में लेकर चलने की प्रेरणा दी ।

रात को विचार-गोष्ठी में जिज्ञासा और समाधान चला । चर्चा का प्रमुख विषय रहा—“श्रद्धा का आधार कौन ?”

२३ ११ ६२ रात को गोष्ठी का चर्चनीय विषय था—‘श्रद्धा और भक्ति एक है या दो?’

२४ ११ ६२ आज रात को चिन्तन-गोष्ठी का फिर आयोजन रहा। चर्चा का विषय था—‘श्रद्धा अन्धी होती है या सूझती?’

विषय की स्पष्टता के लिए तीनों दिनों की रात्रिकालीन गोष्ठियाँ सफल रही।

२५ ११ ६२ दोपहर में अवधान का कार्यक्रम साहित्य मंडल में निश्चित हुआ। मुनिश्री दुलहराज ने अवधान पर प्रकाश डालते हुए आचार्यश्री के सान्निध्य में इस विद्या की प्रगति का उल्लेख किया। मुनिश्री श्रीचन्दजी ‘कमल’ ने अवधान के प्रयोग प्रस्तुत किए। इस समय मुनिश्री नथमलजी ने संस्कृत के आशु काव्य में कई समस्याओं को पूर्ण किया।

अन्त में आचार्यश्री ने अपना प्रवचन किया—“प्राचीन ऋषि-मुनि हजारों श्लोक अपने मुख पर रखते थे। आज का मानव यन्त्र-युग में अपनी मानसिक समृद्धि को धीरे-धीरे खो रहा है। उन मुनियों की स्मृति को अपना विश्वास भी नहीं दे पा रहा है। अवधान का प्रयोग स्मरण-शक्ति की सत्यता तक ले जाने का एक मार्ग है। इस युग में भी व्यक्ति अपनी स्मृति को दृढ़ बना सकता है, यदि वह समय की साधना करे। समय की प्रेरणा देने और आत्मिक-शक्ति को जगाने के लिए समय-समय पर इसके प्रयोग किए जाते हैं। अवधान की सफलता के पीछे समय काम करता है। समय के अभाव में अपनी स्मृति को खोकर खाली हाथ हो जाता है। स्मृति का समय के साथ सीधा सम्बन्ध है। एक बार उस पर विश्वास न जमे पर आखिर में उसे वहीं आना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य समय की भावना को अधिक विकसित करे।”

रात की विचार-गोष्ठी में कई प्रश्नोत्तर हुए। एक सनातनी पंडित ने कहा—“आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में कहा है कि ‘हस्तिना ताड्यमानोपि न गच्छेत् जैन मन्दिरम्’। इससे लगता है आचार्यश्री के मानस में उस अतीत की स्थिति का आज भी क्षोभ है। किन्तु आज वह सकुचितता

कहा है ? हम लोग आपके प्रवचन में हमेशा भाग लेते हैं। किसी युग की, किसी व्यक्ति की भावना को सामान्य क्यों मानना चाहिए ?”

मुनिश्री नथमल ने उत्तर देते हुए कहा—“यह तो स्पष्ट है कि जो कहा गया है वह उस समय का चित्र है। यह भी सत्य है कि उस समय वह सामान्य उचित थी। वर्तमान में उसका वह रूप नहीं है, फिर भी जो इतिहास है उससे आख-मिचौनी भी कैसे की जा सकती है ? यह तो और अच्छा है कि भूत की अपेक्षा वर्तमान युग समन्वय की ओर आगे बढ़ा है। आचार्यश्री के मन में क्षोभ का कोई भाव नहीं है, केवल स्थिति का अवलोकन है। उस युग के प्रतिबिम्ब को आज के मानस से तोलें, यह कहाँ तक संगत है ? व्यक्ति विशेष की भावना मानकर उस तथ्य से दूर भी नहीं हो सकते। आज जो समन्वय की दिशा में विकास हुआ है उसका स्वागत है।”

पंडितजी ने कहा—“यदि आपके मानस में कोई क्षोभ नहीं है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।”

विचारों की स्पष्टता से भाई के मन में जो रोप था वह शांत हो गया।

इसके बाद भी श्री गंगाधर शास्त्री ने कविता पढ़ी और आचार्यश्री से निवेदन किया कि यदि यहाँ अणुव्रत-समिति का गठन हो जाए तो बहुत अच्छा रहे।

पानी की उपयोगिता

आचार्यश्री भोजन कर रहे थे। शीत ऋतु के कारण द्रव चिकनाई ठस गई थी। गर्म वस्तु से जिसका अधिकांश भाग पानी था, हाथ की चिकनाई को साफ किया। चिन्तन भी उपयोगिता की ओर मुड़ गया। आपने कहा—“पानी कितना उपयोगी है, गर्म भी काम में आता और शीतोष्ण भी। ठण्डा पानी काम में आता है और उसका घनीभूत वर्ण भी। भोजन पकाने में, दवा में इसका प्रयोग किया जाता है तो हर प्रकार की

शुद्धि में भी यह आगे रहता है। यातायात में भी पानी का सहयोग कम नहीं है। किसानों के लिए तो यह जीवन है। सब के लिए ममान उपयोगी है। इसलिए सर्वप्रियता जितनी इसकी प्राप्त है उतनी सम्भवतः दूसरों को कम मिलेगी। जाति, लिंग, समाज और देश का कोई भेदभाव नहीं है। हर क्षेत्र में, हर देश में, हर ऋतु में और हर व्यक्ति में इसका समान स्थान है। हवा की तरह पानी भी जीवन का आधार है। इसलिए विद्वानों ने भी इसे जीवन नाम से सम्बोधित किया है। क्या ही अच्छा होता यदि पानी की तरह मानव भी अपनी प्रवृत्ति को सर्वोपयोगी बना लेता।”

२७ ११ ६२ 'मोलेला' से विहार कर 'कराई' पहुँचे। कराई से मंचिंद दो मील आगे है। आचार्यश्री मंचिंद जाकर वापस शाम को कराई जाना चाहते थे। इसलिए अत्यावश्यक उपकरण साथ लिए और शेष कराई में छोड़ दिए। कराई में कुछ साधु व साध्वियाँ भी ठहर गईं। मंचिंद में आचार्यश्री पाठशाला में ठहरे। उसके खुले मैदान में दरवाजे के पास एक जैन-मन्दिर है, जिसके पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। उसमें करीब पाँच फीट ऊँची दो प्रतिमाएँ हैं—भगवान् ऋषभनाथ और भगवान् शान्तिनाथ की। प्रतिमाएँ पन्द्रहवीं सदी की हैं, जो कि शिलालेख से स्पष्ट है। भगवान् शान्तिनाथ की प्रतिमा और एक स्तंभ पर शिलालेख है जिसमें स० १४६० माघ सुदी १४ लिखा हुआ है। एक प्रतिमा अभी निकटवर्ती पहाड़ों से मिली है। वह भूरे रंग की है और विशेष सुन्दर है। भाइयों ने बताया, इन पहाड़ों में कई मूर्तियाँ समय-समय पर मिली हैं। यहाँ की प्रतिमाओं में घुघराले बालों का जूड़ा है। अधिकांश ऐसे बालों की रचना बौद्ध प्रतिमाओं की मिलती है, पर यहाँ भगवान् ऋषभनाथ की प्रतिमा के जूड़ा है। निकटवर्ती रूपोंजी के मंदिर में भी एक प्रतिमा का ऐसा ही रूप है।

मंचिंद से डेढ़ मील की दूरी पर एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जंगलों में घूमे थे, जहाँ उन्हें दुश्मन देखने को मिले थे, घास की रोटियों

कहा है ? हम लोग आपके प्रवचन में हमेशा भाग लेते हैं । किसी युग की, किसी व्यक्ति की भावना को सामान्य क्यों मानना चाहिए ?”

मुनिश्री नथमल ने उत्तर देते हुए कहा—“यह तो स्पष्ट है कि जो कहा गया है वह उस समय का चित्र है । यह भी सत्य है कि उस समय वह सामान्य उचित थी । वर्तमान में उसका वह रूप नहीं है, फिर भी जो इतिहास है उससे आख-मिचौनी भी कैसे की जा सकती है ? यह तो और अच्छा है कि भूत की अपेक्षा वर्तमान युग समन्वय की ओर आगे बढ़ा है । आचार्यश्री के मन में क्षोभ का कोई भाव नहीं है, केवल स्थिति का अवलोकन है । उस युग के प्रतिविम्ब को आज के मानस से तोलें, यह कहाँ तक सगत है ? व्यक्ति विशेष की भावना मानकर उस तथ्य से दूर भी नहीं हो सकते । आज जो समन्वय की दिशा में विकास हुआ है उसका स्वागत है ।”

पंडितजी ने कहा—“यदि आपके मानस में कोई क्षोभ नहीं है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।”

विचारों की स्पष्टता से भाई के मन में जो रोष था वह शांत हो गया ।

इसके बाद भी श्री गंगाधर शास्त्री ने कविता पढ़ी और आचार्यश्री से निवेदन किया कि यदि यहाँ अणुव्रत-समिति का गठन हो जाए तो बहुत अच्छा रहे ।

पानी की उपयोगिता

आचार्यश्री भोजन कर रहे थे । शीत ऋतु के कारण द्रव चिकनाई ठस गई थी । गर्म वस्तु से जिसका अधिकांश भाग पानी था, हाथ की चिकनाई को साफ किया । चिन्तन भी उपयोगिता की ओर मुड़ गया । आपने कहा—“पानी कितना उपयोगी है, गर्म भी काम में आता और शीतोष्ण भी । ठण्डा पानी काम में आता है और उसका घनीभूत वर्ण भी । भोजन पकाने में, दवा में इसका प्रयोग किया जाता है तो हर प्रकार की

को भी वन-विलाव ले गया था, अकबर के सैनिक जिनका पीछा कर रहे थे। वे अरावली की पहाड़ियाँ थी, जिन्होंने महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की सुरक्षा की थी। ज्यों ही आचार्यश्री ने इस स्थल की चर्चा की, देखने को मन ललचा गया। नौ मील पहाड़ियों में चलकर आने से थक गए थे, फिर भी इस स्थल को देखने का लोभ सवरण नहीं कर सके। भोजन करते ही हम पांच साधु (मुनिश्री श्रीचन्द्रजी, किशनलालजी, रवीन्द्रकुमार जी, विमलकुमारजी, मयमरुचिजी) और कई भाइयों ने उस ओर कदम बढ़ा दिए। मार्ग में एक जैन मन्दिर देखा जो खण्डहर के रूप में अपना इतिहास लिए हुए था। शाह रूपोजी के द्वारा निर्मित होने के कारण वह 'रूपोजी का मन्दिर' कहलाता है। मार्ग से हटकर मन्दिर की ओर गए। मन्दिर घास से आच्छादित था। मुख्य द्वार के समक्ष खड़े होकर हमने उसको देखा। सामने वह स्थान दिखाई दिया जहाँ प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। आकार को देखकर लगा यहाँ कोई बारह-तेरह फीट ऊँची प्रतिमा थी, पर अब वह स्थान रिक्त है। बाहर एक प्रतिमा खड़ी है जो आकार में छोटी है। मुनिश्री किशनलालजी ने तो शिलालेख की खोज में मन्दिर के चारों ओर परिक्रमा दे डाली। फिर आगे बढ़े। मार्ग में थामलावासी भाई रामलाल खारीवाल चौहान ने अनेक नये वृक्षों से हमें परिचित कराया। चलते-चलते हम धुनी में चले गए। यहाँ एक सन्यासी अठारह वर्षों से रह रहा है। खमनोर के सिसोदिया वंश का है। द्वितीय महायुद्ध में वह सैनिक के रूप में जर्मनी भी गया था। अब उसने अपना नाम तुरतनाथ कर लिया है। धुनी मर्चिदनाथजी की तपोभूमि होने के कारण 'मर्चिद धुनी' कहलाती है। तुरतनाथजी ने हमारा स्वागत किया और ऐतिहासिक स्थलों को दिखाया। वह गुफा दिखाई जिसका दूसरा मुँह कटार नदी के किनारे निकलता है, जिसकी लम्बाई छ मील है। इसी गुफा में छिपकर महाराणा प्रताप अकबर की सेना को चकमा देते थे। वे स्थल भी देखे जहाँ महाराणा प्रताप रहते थे। दोमजिला वह मकान 'प्रताप महल' कहलाता है। पाम में दानवीर भामाशाह की हाट भी देखी। महाराणा प्रताप की स्मृति

के साथ भामाशाह की स्मृति भी अपने मे चिपकी देखी। जहां हम खड़े थे वहां से छ मील दूर हल्दीघाटी की पहाड़ी सिर ऊंचा किए हमारी ओर देख रही थी और हमे अपने इतिहास की कहानी सुना रही थी। इन पहाड़ियों और गुफाओं मे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी महाराणा की वीरताभरी कहानी वे अपनी भाषा मे सुनाकर हमारे मानस को ज़ान्दोलित कर रही थी। यदि ये दृगम पहाड़ियाँ और दीघ गुफा नहीं होनी तो समतल मे महाराणा प्रताप का स्वाभिमान सुरक्षित नहीं रह पाता। अकबर की सेना कभी भी उन्हें घेरे मे बन्दी बना डालती। महाराणा प्रताप के आत्म-गौरव की सुरक्षा मे पहाड़ियों का सहयोग भी भुलाया नहीं जा सकता।

वापस आते समय अरावली की गोद मे एक जैन मन्दिर देखा जो जीवोजी के नाम से प्रसिद्ध है। मन्दिर मे कोई प्रतिमा नहीं है, फिर भी प्राचीन चित्रकला कलाकार की यशोगाथा गा रही है। मन्दिर को खूब छाना-बीना मगर कहीं शिलालेख दिखाई नहीं दिया। समय बहुत आगे बढ़ गया था, इसलिए सीधे स्थान पर वापस आ गए। ज्यों ही हम पहुँचे, आगे विहार के लिए तैयार होने का शब्द कानो मे पड़ा। आचार्यश्री का दर्शन कर हम लोग कराई जाने के लिए साथ हो गए।

आचार्यश्री ने गाव के भाई-बहनो के बीच बैठ उनका परिचय लिया और उन्हें सामायिक, प्रत्याख्या, माला आदि की धार्मिक प्रेरणा दी। शाम को कराई वापस आ गए।

२८ ११ ६२, कोसीवाड़ा नाथद्वारा से कोसीवाड़ा सीधी सड़क नौ मील है पर आचार्यश्री को कोसीवाड़ा पहुँचते-पहुँचते पचीस-छब्बीस मील काटने पड़े। नौ मील मोलेला, सात मील कराई, दो मील मर्चिद, वापस दो मील कराई, छ मील कोसीवाड़ा। सत्रह मील का चक्कर अधिक लगा। मार्ग भी सरल नहीं था। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण ककड़-पत्थर और उतार-चढ़ाव थकान को बढ़ा रहे थे। आचार्यश्री के लिए यह माग विकट था। सर्दी का मौसम और उतार-चढ़ाव दोनों ही श्वास की बीमारी के लिए प्रतिकूल थे।

गावों का धूलि-धूसर वायुमंडल भी बाधक बन रहा था। फिर भी आचार्य-श्री शरीर की उपेक्षा करके गाव-गाव को पदरज से स्पर्श करते हुए इन गावों में विहरण कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही भावना है—जन-कल्याण। स्व-साधना की तरह जन-कल्याण भी उनकी दृष्टि में साधना का एक अंग है।

नारी पुरुषों के हाथ का खिलौना

शाम को पंचमी समिति से निवृत्त हो वापस आते समय एक भाई ने आचार्यश्री से निवेदन किया—‘एक बहन को दर्शन देने की कृपा करें।’ मकान पास में ही था इसलिए प्रार्थना स्वीकृत हो गई। मकान के प्रांगण में पहुँचे तो वह बहन ऊपर की मजिल में कोने में बैठी थी। आचार्यश्री ने सहज ही कहा—‘ऊपर से दर्शन हो सकते हैं?’ भाई ने कहा—‘नी महीने हो गए वह कमरे से बाहर ही नहीं आती।’ तब पूछा गया—‘क्यों?’ उत्तर मिला—‘पति का देहावसान हो गया है।’ मकान की सीढियों की ओर बढ़ते हुए आचार्यश्री के चरण रुक गए और कहा—‘रुद्धि के पोषण के लिए मैं नहीं जाता।’ एक भाई ने आकर आचार्यश्री की बाणी उसके कानों तक पहुँचा दी। बहुत मुश्किल से कमरे के बाहर तो आ गई पर नीचे नहीं आयी। अन्य बहनों ने नीचे आकर दर्शन करने की बहुत प्रेरणा दी पर वह अपने विचारों से एक इंच भी इधर-उधर नहीं हुई। इस घटना ने मस्तिष्क को चिन्तन के लिए विवश कर दिया। धार्मिक वृत्ति में नारी जाति सहज आगे रहती है। पुरुषों की अपेक्षा बहनें गुरु-वचन को सत्य करने के लिए सब कुछ सहने को तैयार रहती है।

इस घटना को देख लगा—अबला वास्तव में अबला है। उसमें इतना साहस नहीं कि वह पुरुषों के बन्धन से अपनी सुरक्षा कर सके। क्या कभी पत्नी के देहावसान पर पुरुष कोने में बैठते हैं? एक, दो, तीन दिन नहीं, तीन-तीन सौ दिन होने पर भी बहनों को मकान के कोने से मुक्ति नहीं मिलती। बैठे-बैठे पैर जुड़ जाते हैं, पक्षाघात-सा हो जाता है, फिर भी

बाहर आना तो दूर, कमरे में घूमना भी एक अपराध बन जाता है। सारा ससार उसके लिए वह एक हाथ जमीन ही है। इससे अधिक परवशता और क्या होगी? क्या यह पुरुषों का नारी जाति पर अत्याचार नहीं है? पुरुषों ने नारी को हाथ का खिलौना बना रखा है। कब तक यह अन्ध-विश्वास चलना रहेगा? ध्वनि आती है—जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा। सारी अन्धरूढ़ियों का मूल शिक्षा की कमी ही है। एक शिक्षा के सहारे अनेक विकासों का द्वार खुल जाता है। शिक्षा से परदा हटेंगा और उससे साहस आएगा, चिन्तन-शक्ति बढ़ेगी और अन्ध-रूढ़ियों से मोह हटेंगा।

२६ ११ ६२, मदार यहाँ पर जैनो के पैतीस-चालीस घर हैं। आठ-नीं तेरापथियों के हैं। कहते हैं कुछ वर्ष पूर्व सब तेरापथी थे। आचार्यश्री पधारे तो सारा गाव एक रंग था। सम्प्रदायों का भेद अदृश्य बन गया था। आचार्यश्री बिहार से आते ही सीधे प्रवचन में बैठ गए। यात्रा का विश्राम प्रवचन देकर ही किया। दोपहर में मुनिश्री नवरत्नमलजी के बाद आचार्यश्री ने फिर प्रवचन किया। प्रवचन-स्थल से ही गावगुडा की ओर प्रस्थान कर दिया। बिहार क्या था? सज्ञा मात्र था। सबसे छोटा बिहार था—आधा मील का।

शाम को गावगुडा पधारे। गाव के बाहर स्थानीय विद्यालय के छात्रों ने पवित्रद्व खड़े होकर गीतिका के द्वारा स्वागत किया। गीतिका भावपूर्ण थी, अध्यापक के द्वारा आचार्यश्री के प्रति नव-निर्मित थी। जुलूस के रूप में गाव में पधारे। प्रधानाध्यापक ने स्वागत में दो शब्द कहे। तदनन्तर आचार्यश्री ने प्रवचन किया। जैनो के साथ घर हैं। प्रायः सभी घरों में गोचरी की। रात को मुनिश्री किशनलालजी के बाद आचार्यश्री ने फिर प्रवचन किया। अस्वस्थता होने पर भी आज का यह चौथा प्रवचन था।

सिखाने की प्रेरणा

महर्षी-प्रार्थना के बाद मैं जाप में बैठा। आचार्यश्री मकान के भीतरी भाग में अस्वस्थता के कारण विश्राम कर रहे थे। पास में मुनिश्री रूपचन्दजी बैठे थे। आचार्यश्री ने मुझे याद किया। मैं उपस्थित हुआ। आचार्यश्री ने पूछा—‘क्या नींद ले रहा था?’ ‘नहीं, जाप कर रहा था।’ ‘उत्तराध्ययन सूत्र सीखना प्रारम्भ कर दो,’ आचार्यश्री ने प्रेरणा देते हुए कहा। मैं मौन था। सिर नमन कर वन्दन की मुद्रा में था। मेरा मौन स्वीकृति का परिवाहक था। बोल फूट नहीं रहे थे, उसके पीछे उदासीनता बोल रही थी। मुनिश्री रूपचन्दजी की ओर मुंह करते हुए कहा—‘इसने इन दिनों में कई अध्ययन सीख लिए हैं।’ मधुकरजी की ओर दृष्टि डालते हुए कहा—‘उसने अग्नि-परीक्षा सीखनी प्रारम्भ कर दी है।’ दोनों का उदाहरण देकर आचार्यश्री मेरी सीखने की भावना जागृत कर रहे थे। फिर भी मैं उसी अवस्था में बैठा था। दो क्षण बाद आचार्यश्री ने सूत्र की महत्ता व उपयोगिता बताई, ‘कितना रस भरा है इस सूत्र में। कथात्मक होने के कारण सरल भी है और सरस भी है। सब दृष्टि से यह सूत्र उपयोगी है। जैन-दर्शन का यह वाइविल है। सूत्र के स्वाध्याय से वैराग्य भावना को बल मिलता है, इसलिए इसे मुखगत रखना चाहिए।’ उपयोगिता बताते-बताते कई अध्ययनों की गाथाएँ मुख से बाहर निकलने लगीं। बीच-बीच में गाथाओं का अर्थ भी मिलने लगा। सीखने की वृत्ति जग रही थी और धीरे-धीरे बल पकड़ रही थी।

अन्त में इसी निर्णय को लेकर उठा कि मुझे उत्तराध्ययन सूत्र कण्ठस्थ करना चाहिए। नि सन्देह उदासीन व्यक्ति के लिए प्रेरणावरदान बनकर सामने आती है।

शीतता त्याज्य है।

३० ११ ६२ इन दिनों में आचार्यश्री का स्वास्थ्य कुछ गिर-सा गया

है। कई वर्षों से श्वास का रोग उन्हें घेरे हुए है। शीतकाल का विहार भी अनुकूल नहीं पड़ता। या यूँ कहना चाहिए कि शीतता का आपके साथ विरोध है। आज जब गोचरी में एक पदार्थ आया जिसका स्वभाव शीतवधक था तो आपने लेने से इनकार कर दिया। जीवन के सहज खाद्य-सयम में भी आज-कल और सयम चलता है। आपने कहा—‘शीतता—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों अपेक्षा से मेरे लिए त्याज्य है।’

द्रव्य—जिन पदार्थों की प्रकृति—अंतिम परिणति शीतकारक हो।

क्षेत्र—रजकरण संपृक्त प्रदेश और ऐसा स्थान जो व्यवहार में न आने के कारण ठंड को पकड़े हुए हो।

काल—शीत ऋतु तथा उसमें विहरण।

भाव—अधिक श्रम व चिंता।

शरीर की स्वस्थता

आपने अपना अनुभव हमें देते हुए कहा—‘जब मैं निश्चित और स्वच्छ वातावरण में अपने को पाता हूँ उस समय श्वास शांत रहता है। स्वास्थ्य में भी सुधार पाता हूँ। किसी कारणवश कुछ चिंता में चला जाता हूँ तब श्वास का अपने पर आक्रमण पाता हूँ। इससे लगता है मन पर शरीर का सीधा असर पड़ता है। शरीर का स्वस्थ लाभ चाहनेवाले मन की स्वस्थता को न भूलें। वाह्य पदार्थों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यह तो स्पष्ट है पर मानसिक प्रभाव जो सर्वसाधारण गम्य नहीं है उसका भी सीधा असर पड़ता है। मन को सदा चिंता, सकल्प-विकल्प तथा आवेश से दूर रखनेवाला शरीर की स्वस्थता को भी पा लेता है।’

गावगुडा से समीचा के मार्ग की चर्चा दो दिन पहले ही सीवाडा से चल पड़ी थी। मार्ग की विकटता चारों ओर से कानों में पड़ रही थी। फिर भी आचार्यश्री ने इस मार्ग को चुन लिया। उस ओर प्रस्थान कर दिया। गाँव से बाहर निकलते ही पहाड़ियों की पंक्ति साथ-साथ चलने लगी। शहरों के मकान की तरह पहाड़ियाँ एक-दूसरे से सटी हुई थी। कहीं

कोई ऊँची थी तो कहीं कोई नीची थी । मानो प्रकृति ने पर्वतो से गाँव वसाना प्रारम्भ किया हो । इतना अन्तर अवश्य था कि यहाँ इस प्रकृति के गाँव में भी निर्जनता थी । कहीं भी खड़े हो अपने को देखने से पहाड़ियों के बीच में पाते । दृष्टि जहाँ भी दौड़कर जाती, पहाड़ियों से टकराकर वापस आ जाती । बीच-बीच में नालो व खालो का छत्र सुपमा को बिखेर रहा था । तलहटी में जहाँ भी थोड़ी-सी समतल भूमि मिली मानव ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया । बुद्धि का उपयोग कर उसे खेत बना डाला । स्थान-स्थान पर प्रकृति सीताफल से पथिकों का स्वागत कर रही थी । पथिक ज्यों ही दृष्टि उठाकर वृक्ष पर हाथ डालता, सीताफल हाथ में पाता । पगडंडी का मार्ग ईर्ष्या-समिति की ओर सजग कर रहा था । नीचे दृष्टि डालते तो पाताल तक चली जाती । थोड़ी-सी असावधानी से नीचे गिरने का भय था । पत्थरों की नोक की चुभन गति में मन्दता ला रही थी । कुछ आगे चले तो सड़क मिली । नाम सड़क था, पर वह पहाड़ी रास्ते से भी गई-बीती थी । गाँव के लोगो ने श्रमदान से सड़क बनाई थी । वर्षा के पानी का एक प्रवाह जो थोड़ी बहुत रेत थी, उसे भी बहा ले गया । पीछे नुकीले तीखे पत्थरों के रोले पड़े थे । पग-पग पर खतरा था । जिसने भी पथ से आँखों को हटाया, तत्काल फल पाया । शैक्षमुनि धर्मरुचि गिर गए । यह आश्चर्य नहीं था । शरीर के चोट लगी तो पात्र भी फूट गया । कभी चोटी पर चढ़ते तो कभी दरारों में उतरते । चढ़ाव की अपेक्षा उतार खतरनाक था । मानो प्रकृति मानव-जीवन के विलास और पतन का प्रामाण्य दे रही हो । इस प्रकृति-सौन्दर्य को देखकर आचार्यश्री का कवि मानस बोल उठा—

सीन 'समीचा' रौ अति सखरो, मगरा री भरमार ॥

खाला विच-विच खेत ईख रा, सीताफल सुखकार ॥१॥

दर्दा बडा डरावणा, पग चूक्या पाताल ।

रोर बापडी रडवडै, चलणो घीमी चाल ॥२॥

दो दोहो में कवि ने कितना सुन्दर व यथार्थ चित्रण किया है, इसका

प्रमाण पथ को पग से मापने वाले ही दे सकते हैं। प्रकृति के सौंदर्य को लूटने का थोड़ा-थोड़ा सवरण करते हुए वीमी चाल से पथ को दृष्टि देते हुए देवी का वास 'समीचा' पधारे।

एक-एक मील की दूरी पर चार वास — देवीकावास, मेणावता का वास, दरजेला का वास, डाग का वास (छोटी वस्ती) वसे हुए हैं। चारों का एक समीचा है। राजस्थानी भाषा में समीचा सामूहिक अथवा परिचायक है। तीन वासों में जैनो की वस्ती भी है। देवी के वास में बीस घर, हाजेला के वास में दस घर, मेणावतो के वास में पाँच घर हैं। लोग कहते हैं समीचा क्षेत्र में आचार्यश्री से पूर्व चतुर्थ जयाचाय तक किन्हीं भी आचार्यों का पदार्पण नहीं हुआ। पहाड़ों में एक कोने में पड़ने के कारण यह आचार्यों के पदरज से अस्पृष्ट ही रहा। पर आचार्यश्री तुलसी ने अपने विहरण क्षेत्र में इसे ले लिया। राकेट युग में भी यहाँ मोटर-गाड़ी तो दूर, बैलगाड़ी भी नहीं आती। ऊँट और गधों के द्वारा यातायात होता है। सीमित आवश्यकताओं की अधिकांश पूर्ति वे अपने यहाँ ही कर लेते हैं। खाद्य-सामग्री शुद्ध व मानस सरल है। मगरा (पहाड़) वासियों को कितनी प्रसन्नता हुई जब उन्होंने अपने गाँव में अपने बीच आचार्यश्री को पाया। उनके लिए यह अवसर मंगल उत्सव से भी बढ़कर था। आज यह छोटा-सा गाँव शहर बन रहा था।

मध्याह्न में स्थानीय स्कूल के पाँच अध्यापकों ने आचार्यश्री से सम्पर्क किया। एक अध्यापक ने प्रवेशक अणुव्रती के ग्यारह नियम ग्रहण किए, शेष चारों ने यथाशक्ति नौ-दस। एक अध्यापक ने बीड़ी का बडल जेब में से निकालकर फेंक दिया और सदा के लिए तमाखू का त्याग कर दिया। दोपहर में मुनिश्री किशनलालजी के व्याख्यान के बाद आचार्यश्री ने प्रवचन किया। प्रवचन के अन्तर्गत आचार्यप्रवर ने गाँव के भाई-बहनों का परिचय लिया और उन्हें सत-दर्शन, सामायिक, माला आदि के नियम दिलाए। इसी बीच साध्वीश्री मोहनाजी और सुखदेवाजी भी बाड़मेर और जसोल चातुर्मास वितार कर दशन करने पहुँच गईं। आचार्यश्री ने

पूछा—‘अभी कहाँ मे आ रही हो?’ उन्होंने उत्तर दिया—‘माया के खेड़ा से।’ ममीचा तीन कोस बताया था पर यह बारह-तेरह मील निकला। सूर्योदय होते ही चले थे। बीच में लगभग एक घंटा ठहरी। दोपहर के चार बजे यहाँ पहुँची। मार्ग ककडमय होने के कारण पैर गति नहीं पकड़ सके।

आचार्यश्री ने उनकी भाषा का अध्ययन किया। थकान की वृत्ति मुख पर देख कहा—‘तुमने तो इतिहास बना दिया। नये मार्ग से कोई प्रयत्न आता है तो वह इतिहास बनाता है। ऐसे भयावह दुर्गम मार्ग में लगातार बारह मील चलना बहुत कठिन कार्य है।’ गुरुदेव के मुख से यह सुन वे सारी थकान भूल गई। थकान से भरा मानस एक वाक्य में स्नान कर हल्का हो जाए, सचमुच वह वाक्य अपने में कितनी महत्ता छिपाए हुए है।

रात को गाँव के भाई-बहनों ने मिलकर एक स्वर से दूसरे दिन ठहरने के लिए प्रार्थना की, ‘आप हमें छोड़कर कैसे जाएंगे, कपाट बन्द कर देंगे। ज़मीन पर आड़े (मार्ग रोककर) सो जाएंगे।’ इस प्रकार आधे घंटे तक प्रार्थना चलती रही। कुछ व्यवस्था की समस्या सामने आ रही थी। पर आचार्यश्री की इच्छा ने उसका समाधान निकाल लिया। दूसरे दिन रहना निश्चित हो गया। पन्थरो पर चलकर आए थे। एक दिन का विश्राम और मिल गया। मगसे बड़ी प्रमन्नता गाव के भाई-बहनों को हुई जिनकी भावना फलवती बनकर सामने आयी। गाव के भाइयों ने मध्याह्निक यात्रियों की अच्छी व्यवस्था की। माधु-साध्वी व यात्रियों को समीचा क्षेत्र में प्रमन्नता की अनुभूति हुई। यहाँ का प्रवास अन्य लोगों की अपेक्षा मनमोहक रहा।

११२६२, देवी का वास प्रथम प्रहर था। अवस्था प्राण दौंस माधु हेमचन्द्रजी बैठे थे। आचार्यश्री की दृष्टि ने उनकी निष्क्रियता को पकड़ लिया और कहा—‘कुछ सीखा करो। क्या अपने को बूढ़ा मानकर सीखने में मन्याम ले लिया? कुछ न कुछ उद्यम करना चाहिए। सत्कृत न सीखी जाए तो जिज्ञा की गीतिकाना व व्याख्यान देना सीखना चाहिए। और कुछ

न हो तो प्रतिलिपि में लिखना सीखना चाहिए। तुम्हें याद रहना चाहिए कि केवलचन्दजी स्वामी (सरसा) ने वृद्धावस्था में साधुत्व लेकर लाखों पद्य लिखे थे। लिखने से एकाग्रता बढ़ती है और समय का सदुपयोग होता है। खाली हाथ रहने से दिमाग में सकल्प-विकल्पो का भूत घुम जाता है। इसलिए उद्यम के द्वारा समय को साधक बनाना चाहिए।

यह सत्य है कि भारतीय मानस में अपेक्षाकृत हीन भावना अधिक है। पचीस वर्ष की अवस्था के बाद वे अपने को स्कूल में पढ़ने के अयोग्य पाते हैं। वे मानते हैं कि अध्ययन काल पचीस वर्ष तक ही है। पाश्चात्य देशों में पचास वर्ष के पार वाले भी विद्यार्थी बनना पसन्द करते हैं, पर भारत में ऐसे उद्धरण विरले मिलते हैं। आचार्यश्री किसी में हीनत्व देखना नहीं चाहते। अवस्था में वृद्धत्व को वे रोक नहीं सकते, पर विचारों में बाधक्य को देखना पसन्द नहीं करते हैं। वे तो मानते हैं—व्यक्ति को सदा युवा रहना चाहिए—शरीर की स्फूर्ति से और विचारों से।

प्रातःकाल मेणावतो के वास में आचार्यश्री पधारे व उनके बीच प्रवचन किया। दोपहर में मुनिश्री रूपचन्दजी ने स्थानीय स्कूल में भाषण किया।

२१२६२ एक मील घुमाव से सुवह हरजेला के वास में पधारे। यहाँ आचार्यश्री ने संक्षिप्त सा प्रवचन किया। यद्यपि इस वास के भाई दो दिन से सेवा व प्रवचन का लाभ ले रहे थे, फिर भी गाव का उत्साह विशेष होता है। मार्ग में कई भागल (छोटी बस्ती) आए। नाले के निकटवर्ती भागल में उदसी बहन एक बटोरी में दूध लिए खड़ी थी। उस की उत्कट भावना ने आचार्यश्री के चलते चरण को थाम दिया और छोटी-सी टोकसों में दो-चार घूट दूध लेकर उसकी भावना सफल की। ऐसे अवसर अल्प मिलते हैं। फिर भी जिनको मिलता है उनके लिए स्वर्णिम अवसर बन जाता है और जीवन में एक स्मृति छोड़ जाता है।

गावगुडा वापस पधारे। मदार के भाई भी यहाँ पहुँच गए। दोनों गाव के लोग आज भी अपने-अपने गाव के लिए प्रार्थना कर रहे थे।

आचार्यश्री ने दो ही नहीं, तीनो गावो को राजी किया। गावगुडा मे कुछ घंटे ठहरकर मदार पधारे। कुछ समय उनको देकर रात कोसीवाडा मे वितार्ई।

३१२६२ कोसीवाडा से दोपहर मे विहार किया। कुछ दूर तक मार्ग ठीक था। समतल नहीं तो इतना ऊबड़-खाबड़ भी नहीं था। आगे का मार्ग समीचा के मार्ग की याद करा रहा था। किसी प्रकार इस मार्ग को लाघकर सिसोदा पहुंचे।

सिसोदा के भाई-बहन स्वागत के लिए कई मील आ गए थे। जय-नारो से गून्य को प्रकम्पित कर रहे थे। अपनी भावना का प्रतिनिधित्व भाटा, ककड, नदी और नालो को भाषा देकर करा रहे थे। 'भाटा ककर करे पुकार, जैनधर्म की जय-जयकार', 'नदी-नाले करे पुकार, तुलसी गणी की जय-जयकार'—अनेक प्रकार के नारो से अपने उत्साह को आकार दे रहे थे।

सिसोदा मे जैनधर्म के अनुयायियों के साठ घर हैं। एकार्णव रूप से सब तेरापथी है और जाति से भी वे सब धाकड हैं। यहां कॉलेज शिक्षा प्राप्त कोई नहीं है। कुछ भाइयो का रहन-सहन मेवाडी गावो से भिन्न है। पूछने से ज्ञात हुआ यहां के करीबन सौ भाई बम्बई मे रहते हैं। इसीलिए उनमे शहरीपन सामने आ रहा था। स्वागत के लिए जब वे सामने आए तो उनकी पोशाक 'कहा से आए हो?' इस प्रश्न को पैदा कर रही थी। भाइयो मे आचार्यश्री के प्रति अति श्रद्धा थी। गगनभेदी जय-ध्वनियों के बीच आचार्यश्री को अपवे गाव मे लाए। प्रवचन हो इतना समय नहीं था, इसलिए आचार्यश्री ने जुलूस को मगल-पाठ का मगल सूत्र दिया।

इस अवसर पर, वीदासर से आयी हुई नौ साध्वियों ने मातुश्री वदनाजी की वदना गीतिका के माध्यम से श्रीचरणों मे निवेदित की। मातुश्री स्थिरवास के कारण इतनी दूर आने मे असमर्थ थी इसीलिए उन्होंने अपना आशीर्वाद साध्वीश्री राजीमतीजी आदि सतियों के साथ भेजा। इससे

अधिक उनके पास कोई साधन भी नहीं था। मातृ हृदय का प्रतिनिधित्व करने में जड़ शब्दों का सहयोग लिया गया पर हृदय की भाषा को पूणत समझने वाला एकमात्र हृदय ही होता है।

४ १२ ६२ प्रातःकालीन प्रवचन में मातृश्री द्वारा प्रेषित एक गीतिका फूलकवरजी आदि साध्वियों ने मधुर स्वरो में वाधकर सबके कानों तक पहुँचाई। तदनन्तर आचार्यश्री ने प्रवचन किया। नए मोड़ पर प्रकाश डाला। सिसोदा के लिए यह आवश्यक भी था। किरियावर (मृत्यु-भोज) से उनका सस्कार दूर नहीं हट रहा था। कई बार आचार्यश्री ने इसको तर्क दृष्टि से समझाया। अन्त में सारे गाव ने सामूहिक रूप से इसका परित्याग कर किरियावर का द्वार बंद कर दिया। दो वहनों ने अपमानवर्धक काले वस्त्र को उतारकर दूसरे रंग के कपड़ों को ओढ़ लिया।

५ १२ ६२ पंचमी समिति से वापस आते समय आचार्यश्री ने गाव के प्रायः सभी घरों का स्पर्शन किया। हर गाव वाले चाहते हैं कि अपने आराध्यदेव को अपने घर में देखें, क्योंकि गाव में गुरुदेव के आगमन का अवसर जीवन में कभी-कभी मिलता है। चिरप्रतीक्षा के बाद जो अवसर हाथ में आया है उसे वे छोड़ना भी नहीं चाहते। इसीलिए वे अपनी सीमा तक निवेदन करते हैं और आचार्यश्री भी यथासम्भव उनकी भावना को पूरा करना चाहते हैं।

घरों में जाते-जाते जब वे खेमचन्दजी घाकड़ के मकान तक आए तो उन्हें आगन से ऊपर मजिल पर भी चढ़ना पड़ा, क्योंकि ऊपर श्री देवेन्द्र कर्णावट की मौसी अस्सी वर्षीय वृद्धा अस्वस्थ थी। वह परदे में लिपटी बैठी थी। आखों की दृष्टि क्षीण होने के कारण सामने खड़े आचार्यश्री को भी न देख सकी। एक वहन ने घूँघट को दूर हटाकर कहा—‘अब तो दशन कर ले।’ परदा हटाया अवश्य पर वह सकुचा रही थी। जो भी दो-चार भाई खड़े थे वे उसके पौत्र के समान थे, फिर भी वह सस्कारों से मुड़ना नहीं चाहती थी।

मातृभाषा

दर्शन करने एक कृषिकार आया। दूसरे भाई ने बताया कि यह ऊख की खेती अधिक करता है। व्यावहारिक रूप में आचार्यश्री ने पूछा—‘क्या ऊख की खेती करते हो?’ ‘नहीं।’ तब आचार्यश्री ने शब्द परिवर्तन कर पूछा—‘क्या ईख बोते हो?’ ‘नहीं।’ ‘क्या गन्ना बोते हो?’ ‘नहीं।’ ‘साठा बोते हो?’ ‘नहीं।’ तब आचार्यश्री का ध्यान प्रान्तीय भाषा पर चला गया और कहा, ‘हाठा बोते हो?’ हाठा नाम सुनते ही वह समझ गया और कहा—‘हां।’ चार बार में न समझने वाला पाचवीं बार में समझ पाया। इसका क्या कारण था? कारण यही था कि वह अपनी मातृभाषा ही जानता था, स्कूल की शिक्षा उसे नहीं मिली थी। यहां की प्रान्तीय भाषा में ‘स’ का उच्चारण ‘ह’ में किया जाता है। इससे फलित होता है कि कोई भी जो व्यक्ति अपने मिशन को ग्रामीण जनता तक पहुंचाना चाहता है, उसे उनकी बोली का अध्ययन करना होगा। राष्ट्रभाषा व हिन्दी उनके लिए उपयोगी हो सकती है जो स्कूल में शिक्षा लेते हैं। पर जो केवल अपनी बोली में व्यवहार करते हैं उनके लिए दूसरी भाषा व बोली उपयोगी नहीं बनती। साठा और हाठा में कितना अन्तर है! पर किसान उसको ही नहीं पकड़ सका। इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि देशाटन करने वाले उपदेशक को अपनी सफलता के लिए अनेक भाषाओं का ज्ञाता होना चाहिए।

पचती है और पचाती है

मक्की की राव मेवाड का सर्वसाधारण भोज्य पदार्थ है। वह छाछ के संयोग से बनने के कारण पाचक भी होती है। तीन-चार घंटे तक उसे अग्नि पर पकाया जाता है। इसलिए कच्ची खटाई का दोष इससे निकल जाता है और प्रायः सुबह बनाई हुई राव दूसरे दिन तक गर्म रह जाती है। आचार्यश्री भोजन कर रहे थे। शीत ऋतु के कारण खाद्य पदार्थ की चिक्-नाई हाथ और पात्र में टस गई थी। उसी समय मुनिश्री छोगालालजी राव

लाए। आचार्यश्री ने थोड़ी-सी राब ली। दो क्षण में हाथ साफ हो गए, पान की चिकनाई राब में धुल गई। खाने से मुह का चिकनापन भी मिट गया। तत्काल आचार्यश्री ने अपना अनुभव हमें दिया— 'राब में शुद्धि का सबसे बड़ा गुण है। हाथ, मुह, पेट और पातरी चारों की सफाई की शक्ति राब में है।

पाचक होने के कारण स्वयं शीघ्र पचती है और अन्य पदार्थों के पाचन में भी सहयोग देती है। साधुओं के लिए यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि साधारण भोजन होने के कारण हर गांव में हरेक साधु को सुगमता से मिल जाती है। साधु अपने कल्याण के साथ दूसरों का भी कल्याण करते हैं। वैसे राब भी स्वयं पचती है और दूसरे पदार्थों को भी पचाती है। समान-धर्म होने के कारण साधुओं के साथ इसका पूरा टाल-मेल बैठता है।

ठंडाई गर्मी से विगड़ते हुए को थाम लेती है।

आचार्यश्री इन दिनों राब का प्रयोग अधिक करते हैं। प्रति दिन लेने वाले पेय की मात्रा में कमी करके उसके स्थान पर राब लेते हैं। एक दिन राब और दूध का प्रयोग किया था। दूध में राब डालते ही फट गया और छन्ना बन गया। उसी प्रयोग को आज फिर दोहराया तो सफलता हाथ नहीं लगी। पेय ठंडा था, राब गर्म थी। दूसरी बार दूध गर्म था और राब ठंडी थी। दोनों प्रयोगों की असफलता देख आचार्यश्री ने मुनिश्री नथमलजी को कहा— 'तुम्हारा प्रयोग आज असफल रहा, पर तत्त्व दे गया।' आचार्यश्री ने प्रयोग के परिणाम को पकड़ते हुए हमें कहा— 'गर्म से गम फटता है। जहां दोनों पक्षों में गर्मी होती है वहां दोनों का मन फट जाता है। एक पक्ष में यदि ठंडाई रहती है तो दूसरे को जिसमें गर्मी उबलती है उस विगड़ते हुए को थाम लेती है।'

सिसोदा से कुठवा के बीच में एक पीपल का पेड़ देखा, जिसे पीपली कहते हैं। पास में ही मोपोजी का मन्दिर है। जनश्रुति है कि अविवाहित कन्या जो भी उसके नीचे से गुजरती है, उससे मोपोजी 'जात' यानी दस

मातृभाषा

दर्शन करने एक कृपिकार आया। दूसरे भाई ने बताया कि यह ऊख की खेती अधिक करता है। व्यावहारिक रूप में आचार्यश्री ने पूछा—‘क्या ऊख की खेती करते हो?’ ‘नहीं।’ तब आचार्यश्री ने शब्द परिवर्तन कर पूछा—‘क्या ईख बोते हो?’ ‘नहीं।’ ‘क्या गन्ना बोते हो?’ ‘नहीं।’ ‘साठा बोते हो?’ ‘नहीं।’ तब आचार्यश्री का ध्यान प्रान्तीय भाषा पर चला गया और कहा, ‘हाठा बोते हो?’ हाठा नाम सुनते ही वह समझ गया और कहा—‘हां।’ चार बार में न समझने वाला पाचवीं बार में समझ पाया। इसका क्या कारण था? कारण यही था कि वह अपनी मातृभाषा ही जानता था, स्कूल की शिक्षा उसे नहीं मिली थी। यहाँ की प्रान्तीय भाषा में ‘स’ का उच्चारण ‘ह’ में किया जाता है। इससे फलित होता है कि कोई भी जो व्यक्ति अपने मिशन को ग्रामीण जनता तक पहुँचाना चाहता है, उसे उनकी बोली का अध्ययन करना होगा। राष्ट्रभाषा व हिन्दी उनके लिए उपयोगी हो सकती है जो स्कूल में शिक्षा लेते हैं। पर जो केवल अपनी बोली में व्यवहार करते हैं उनके लिए दूसरी भाषा व बोली उपयोगी नहीं बनती। साठा और हाठा में कितना अन्तर है! पर किसान उसको ही नहीं पकड़ सका। इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि देशाटन करने वाले उपदेशक को अपनी सफलता के लिए अनेक भाषाओं का ज्ञाता होना चाहिए।

पचती है और पचाती है

मक्की की राब मेवाड़ का सर्वसाधारण भोज्य पदार्थ है। वह छाछ के संयोग से बनने के कारण पाचक भी होती है। तीन चार घंटे तक उसे अग्नि पर पकाया जाता है। इसलिए कच्ची खटाई का दोप इससे निकल जाता है और प्रायः सुबह बनाई हुई राब दूसरे दिन तक गर्म रह जाती है। आचार्यश्री भोजन कर रहे थे। शीत ऋतु के कारण खाद्य पदार्थ की चिन्न नाई हाथ और पात्र में टम गई थी। उसी समय मुनिश्री छोगालालजी रा

दोपहर में मुनिश्री सचियालालजी ने व्याख्यान किया। आचार्यश्री ने गाव के भाइयों से परिचय लिया, फिर प्रवचन किया। रात को फिर प्रवचन हुआ। गाव के भाइयों ने सामूहिक रूप से ओसर का परित्याग किया। दूसरे दिन और ठहरने की विनती की, आचार्यश्री ने स्वीकार कर लिया।

६१२६२, गुडला यहा तेरापथियों के ग्यारह घर हैं। दो-चार वर्ष पहले पाच-छ घर ही थे। भाइयों का परिवार बढ़ने से वे ग्यारह बन गए। कुल मिलाकर करीबन तीन सौ घर की बस्ती है। यहाँ दो जैन मन्दिर हैं, जिनमें प्रत्येक में भगवान् पार्श्वनाथ की तीन-तीन मूर्तियाँ हैं। मन्दिर ३५० वर्ष पुराना है। मन्दिर बड़ा विशाल है। सोलह खम्भे हैं। प्रत्येक खम्भे की चारों दिशाओं में चार-चार मूर्तियाँ हैं। सफेद पत्थर का होने के कारण अपनी उज्ज्वलता में आज भी नवीनता लिए हुए हैं। पूजा की व्यवस्था तो तेरापथियों के हाथ में है और प्रतिदिन होती है। दूसरा मन्दिर पचीस-तीस गज की दूरी पर है। छोटे से गाव में दो मन्दिरों का होना अपने समय की समृद्धता बताता है। इस क्षेत्र में गाव-गाव में जैन मन्दिर जैन धर्म की व्यापकता का संकेत दे रहे हैं। एक समय में मन्दिर गाव की प्रतिष्ठा के परिचायक थे। मन्दिर के पीछे गाव की शोभा थी। समय के साथ प्रतिष्ठा का माप भी बदल गया है। फिर भी मन्दिर के साथ जो ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा हुआ है, वह आज भी सुरक्षित है। जैन धर्म की श्रृंखला को सुरक्षित रखने में मन्दिर और यतियों का योगदान विस्मृत नहीं हो सकता। यति परम्परा लुप्त हो रही है पर उस समय में जैन धर्म की सुरक्षा यति लोगों के हाथ में थी। यति वर्ग साधु और गृहस्थ के बीच का वर्ग था। त्यागमय जीवन में अपने चमत्कार के कारण वे जनता पर छाए हुए थे। आज भी जैन धर्म के व्यापक प्रसार के लिए तीसरे वर्ग की आवश्यकता अनुभूत होती है। तीसरे वर्ग के लिए यति वर्ग में समय अपना सशोधन भागता है। यदि आवश्यकता पूर्ण होती है तो बहुत बड़ा अभाव मिटता है।

गाव में पधारते ही आचार्यश्री ने प्रवचन किया। इससे पूर्व हीरालाल सियाल ने स्वागत में दो शब्द कहे। दोपहर में मुनिश्री किशन-लालजी ने व्याख्यान दिया। आचार्यश्री ने गाव के भाइयों का परिचय लिया।

प्रतिलेखन में कुछ समय पूर्व आचार्यश्री बापला पधारे, जो गुडला से आधा मील दूर था। वहाँ जैनो में केवल स्थानकवासियों के दस-बारह घर थे। आचार्यश्री ने उनके बीच प्रवचन किया। वहाँ गोचरी भी की। एक घंटे बाद वापस गुडला पधार गए।

रात को आचार्यश्री का प्रवचन सरल भाषा में हृदय को छूता हुआ चल रहा था। कभी-कभी प्रवचन का प्रवाह अनायास श्रोताओं को एक रस में मग्न करता हुआ चला जाता है। प्रवचन के अन्त में आचार्यश्री ने बुराईयों का उपहार मागा। सबसे पहले एक भाई आगे आया। उसने जेब में पड़ी एक बीड़ी को बाहर निकालकर कहा—'यह एक बीड़ी तो मैं पीऊंगा। इसके बाद जीवन भर बीड़ी छोड़ दूंगा।' दर्शकों को लगा यह विरोध क्यों? एक ओर तो एक बीड़ी में मन अटका हुआ है, दूसरी ओर सदा के लिए उसके प्रति घृणा कर रहा है। कहीं हास्य तो नहीं है? आचार्यश्री ने त्याग करवाने से पूर्व उसे सोचने के लिए फिर अवकाश दिया। उसका वही उत्तर था। आचार्यश्री की वाणी से उसने जीवन को त्याग में बाध लिया। फिर एक-एक कर लोग खड़े होने लगे। किसी ने कुछ बुराई छोड़ी तो किसी ने कुछ। गाव के जैन महाजनो ने तीन त्याग सामूहिक किए—

१ ओसर नहीं करना।

२ एक रुपया प्रतिशत से अधिक व्याज नहीं लेना।

३ विक्री की वस्तु में मिलावट नहीं करना।

सरपच कुव्वर ओकारसिंहजी ने रिश्वत व दारू का त्याग किया।

१० १२ ६२, फरारा राजनगर के निकट होने से राजनगर और काकरोली के भाई-बहन अधिक संख्या में दर्शन के लिए आ गए। साधु और

एक सुधरने से सब सुधर गए

विहार से पूर्व आचार्यश्री ने स्थानीय श्रद्धालुओं के घरों में प्रवेश किया। दोपहर में प्रवचन किया। त्याग के लिए आह्वान किया। एक भाई ने कहा—‘यदि गाँव का सरपंच जारसिंह राठीर दारु को छोड़ता है तो वह गाँव से उठ सकती है।’ इसके पीछे कारण था। वह दारु की भट्टी निकालकर उसे बेचता था। आचार्यश्री ने अवसर का लाभ उठाकर उसे अन्त तक समझा दिया। उसने पीने तथा भट्टी निकालने दोनों कार्यों का त्याग ले लिया। फिरका था, गाँव के छप्पन भाइयों ने दारु का त्याग कर दिया। गाँव से दारु का वास उठ गया।

पाठक सोचेंगे—इस प्रकार त्याग करना एक नदी का प्रवाह-सा है। कुछ समय बाद वह त्याग का वैराग्य ठंडा हो जाता है। सभी व्यक्ति सब को अपनी दृष्टि से देखते हैं। शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीण लोग बहुत कम त्याग लेते हैं और जो लेते हैं उसे तोड़ना महापाप मानते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा में वे बहुत दृढ़ रहते हैं। ग्रामीण लोगों का जीवन अधिकांशतया सरल व बुराइयों से दूर रहता है। जो त्याग गुरु की साक्षी से ले लेते हैं उसको जीवन भर निभाते हैं। उसमें गलती निकालना उनको कभी नहीं आता।

शाम को सागट होते हुए साया का खेड़ा पधारें। साकरोदा से साया का खेड़ा चार मील सुन रखा था, लेकिन वह सात मील से भी ऊपर चला गया। ऊबड़-खाबड़ और पथरीला मार्ग थकान के साथ बलाति को बढ़ा रहा था। आचार्यश्री पर उसका अधिक प्रभाव पड़ा। जब वे पहुँचे तो बहुत कम समय हाथ में रहा। कल्पना से अधिक समय मार्ग ने खा लिया।

रान को मुनिश्री ताराचन्दजी ने व्याख्यान दिया। आचार्यश्री आज थकान के कारण विश्राम लेना चाहते थे पर ग्रामवासियों की उपस्थिति और भाइयों की प्रार्थना व उत्कठा को देखते हुए यह नहीं हुआ। अल्पकाल के लिए आचार्यश्री सभा में व्याख्यान करने आए थे, पर समय पहर रात

तक चला गया। गाँववालो ने दूसरे दिन के लिए भी बलवती प्रार्थना की। आधे दिन के लिए स्वीकृति मिलने से उनको एक बार मन्तोप मिला कि सुबह फिर प्रार्थना करेंगे।

हमारी बात रखनी होगी

१२ १२ ६२ प्रातःकालीन प्रवचन में गाँव के भाई-बहन व आसपास के किसानों से परिपद जुड़ गई थी। व्याख्यान में आचार्यश्री ने मद्य पर प्रहार किया और उसे छोड़ने की सलाह दी। भाइयों ने कहा—‘हमारे गाँव में प्रमुख रूप से (दो भाइयों की ओर संकेत करते हुए) ये दो भाई पीते हैं। यदि ये छोड़ दें तो दूसरे तो स्वतः छोड़ देंगे। सगत का असर अधिक होता है।’ वे दोनों व्यक्ति बूढ़े थे और किसान थे। सभा में आगे बैठे थे और आचार्यश्री के पास में ही थे। जब खड़े हुए तो आचार्यश्री ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा—‘क्यों, दारू छोड़नी है या नहीं?’ गुरु-कृपा का हाथ अपने पर देखकर एक-दूसरे का मुँह देखने लगे। भीतर से अनायास भावना जगी। एक ने दूसरे से सलाह की—‘छोड़ दें?’ दूसरे ने उत्तर दिया, ‘और क्या?’ दोनों ने एक-दूसरे को समझा और सदा के लिए उसे छोड़ दिया। फिर तो गाँव के कई भाइयों ने उनका अनुसरण किया।

प्रवचन-समाप्ति के बाद दोनों बूढ़े आचार्यश्री के पास आए और कहा—‘हमने आपकी बात रखी, अब आपको हमारी बात रखनी होगी—आज की रात यही ठहरना होगा।’ आचार्यश्री ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। गाँववालों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इन तीन दिनों से ऐसा क्रम चल रहा है। गाँव के एक-दो व्यक्तियों के त्याग का प्रतिबिम्ब अन्य लोगों पर पड़ने से बुराई अपने आप मिट जाती है। फरारा में बलि-प्रथा, साकरोदा में दारू गाँव से मिट गई। यहाँ भी इसी परम्परा का अनुसरण हुआ।

वास्तव में यह बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य है। जीवन-निर्माण से अधिक रचनात्मकता और क्या हो सकती है? आचार्यश्री का व्यक्तित्व

ग्रामीण जनता के अपनत्व को जोड़ने में सफल हुआ है। शरीर में अस्वस्थ होने पर भी आचार्यश्री दिन में तीन-चार बार प्रवचन करते हैं, उनमें बैठकर बातें करते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन को पर-हित के लिए खपाएगा वह निश्चय ही महान् की पक्ति में खड़ा होगा। दूसरों की प्रियता उसे महज में ही उपलब्ध होगी।

अरावली का निमन्त्रण

मध्याह्न में प्रतिनिधेन के अनन्तर आचार्यश्री मकान की छत पर पधारे। गाँव का दृश्य आँखों को लुभा रहा था। मकानों के बीच-बीच में वृक्ष और चेत गाँव को वृहत् वर्गीचा बना रहे थे। तीन-चार मील पर गडा अरावली अपनी सुपमा से प्रकृति की प्रशमा गा रहा था। अरावली दीवार की तरह दूर तक चला गया था, मानो वह दक्षिण दिशा को उत्तर से जोड़ रहा था। बीच का तालाब पर्वत के अनुदान और उदार भावना को स्पष्ट कर रहा था। आचार्यश्री ने कहा—‘मेवाड़ प्रकृति के धन से धनी है। दूसरों की उम पर यदि आख लगती है तो कोई अस्वाभाविक नहीं है।’ अरावली का निमन्त्रण पा दूसरे दिन आचार्यश्री ने उस ओर बिहार कर दिया।

वृद्ध-हठ

१३ १२ ६२ माया का खेड़ा में कोयल दो मील है। गोवल होकर जाने से साढे तीन मील पड़ते हैं। दो मील के लिए डेट मील का चक्कर लेना नहीं चाहते थे। पहले कई भाइयों ने प्रार्थना की थी पर आचार्यश्री ने स्वीकृति नहीं दी। अन्त में वहाँ के सत्तर वर्षीय भाई वृद्धिचन्द्र मादरेचा ने भत्याग्रह का रूप ले लिया। कोयल के मार्ग को रोककर लेट गया। कई भाइयों ने उसे उठाने का प्रयत्न किया पर वह अपने विचारों में अटल रहा। बाल-हठ और त्रिया-हठ पहले मुना था पर आज वृद्ध-हठ भी देखने को मिला। उसने दो विकल्प दिए थे। आचार्यश्री गोवल गाँव पधारें

या मेरे ऊपर पैर रखकर कोयल पधारे। दो-चार मिनट के बाद देखा कि आचार्यश्री गोवल की ओर बढ़े जा रहे थे।

गोवल में श्रद्धालु भाइयो (वृद्धिचन्दजी मादरेचा) का एक ही घर है। कुल सौ घरों की बस्ती है। आचार्यश्री जब इस गाँव में पधारे तो उनके दर्शन व प्रवचन सुनने के लिए तीन-चार सौ भाई-बहन एकत्रित हो गए। गाँव के घरों को वन्द कर सब एक स्थान में जम गए। मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई जाति-वैषम्य नहीं है, ऐसा व्यावहारिक रूप वहाँ देखने को मिल रहा था। राजपूत, गूजर, किमान, महाजन सभी मनुष्य के रूप में थे। वैषम्य में भी विशेष अन्तर नहीं था। आचार्यश्री ने उनके बीच में प्रवचन कर प्रसन्नता की अनुभूति की। पचाम भाइयो ने मद्य और तीस भाइयो ने तमाखू का त्याग कर आचार्यश्री का सच्चा स्वागत किया। उनकी प्रार्थना पर आचार्यश्री ने उनके घरों में गोचरी की।

पुरुषार्थवाद, स्वावलम्बन और सस्कृतता

कोयल पहुँचते-पहुँचते ग्यारह से ऊपर वज्र गये। इसलिए आगमन के समय प्रवचन नहीं हुआ। गाँव के सभी जाति के लोगों का दर्शन के लिए ताता लग गया। उनमें दो साठ वर्षीय गूजर भाई थे जो पहले आचार्य कालूगणी के दर्शन से लाभान्वित थे। उन्होंने अपनी स्मृति से कालूगणी को साक्षात् कर लिया। उनकी वैशम्य सादी थी और जीवन की चादर भी अधिक मैली नहीं थी। आचार्यश्री ने उनके जीवन को पढ़ना चाहा इसलिए पूछा—क्या काम करते हो ?

—खेती का काम है।

—खेत कितने बीघों में हैं ?

—चार-पाँच बीघों में।

—मक्की कितनी होती है ?

—जितना श्रम करते हैं उसी के अनुसार पैदा होती है। एक बीघों में चार-पाँच मन भी और चालीस-पचास मन भी।

—गुड कितना होता है ?

—एक वीघे में अस्सी मन ।

उनकी भाषा में पुरुषार्थवाद बोल रहा था । भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो पुरुषार्थ पर चलते हैं । कहाँ एक वीघे में दस मन मक्की और कहाँ पचाम मन । व्यक्ति के पुरुषार्थ के आगे दूसरी शक्तियाँ सब हतप्रभ हैं । यदि दूसरी शक्तियों की अनुकूलता होती है तो पुरुषार्थ चमक उठता है । गूजर भाई ने सिद्धान्त को प्रत्यक्ष कर दिखाया ।

वात आगे चली । उन्होंने कहा—हम किरामती तेल को काम में नहीं लेते, उसके स्थान पर तिल्ली का तेल व्यवहार में लाते हैं ।

आचार्यश्री ने पूछा—क्यों ?

—वह हमारे खेत में पैदा होता है, उसको मगाना पड़ता है ।

इस उत्तर में भी उसका स्वावलम्बन झलक रहा था । अपनी आवश्यकता को मीमित कर उसकी पूर्ति अपने श्रम से ही करते हैं । बात चलती-चलती जब समाज पर आयी तो उन्होंने कहा—यहाँ हमारे बीस घर हैं । कोई भी दारु नहीं पीता । समाज से दारु का बहिष्कार है । बेटे-बेटियों को नहीं बेचते । अगर वह गरीब से भी गरीब है तो माठ रुपये ले सकता है, पर उसे अधिक एक पैसा भी नहीं ।

अशिक्षित कहलानेवाले भी अपने समाज की व्यवस्था कानून के बिना स्वयं कर लेते हैं । दूसरी ओर अपने को सभ्य मानने वाले कानून की उपेक्षा कर चतुराई से अपने अगज को खुले आम बेच देते हैं । हजारों और लाखों रुपये से अपनी प्यास नहीं बुझा पाने । समाज के अन्य गरीब व्यक्तियों के मार्ग में काटो का जाल बिछा देते हैं । दोनों प्रकार के व्यक्तियों में कौन मस्कृत और कौन अमस्कृत है, इसका निर्णय अपनी बुद्धि में लें ।

दोपहर में आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में ग्रामीण जीवन का शब्द-चित्र दिखलाते हुए कहा—‘यहाँ का जीवन शान्ति का जीवन है । अपनी आवश्यकता को अधिक नहीं बढ़ाते । जो पैदा करते हैं उसी में समेट

लेते हैं।

भैंसों का धीना।

साठों का रस पीना।

और सुख का जीना।

इनके कपड़े फटे हैं पर इनकी जीवन-चदर अधिक मैली नहीं है। थोड़े में धुल जाती है। दो-चार बुराईया मुख्य रूप से पायी जाती है—दारु, तमाखू, शिकार आदि। जो सरपच होते हैं वे रिश्वत लेना भी सीख जाते हैं। ओसर की प्रथा व्यापक रूप में है। थोड़े से उपदेश से उनका हृदय-परिवर्तन हो जाता है। यह उनके सरल मानस का परिणाम है। बुराई सगत से या देखा-देखी से आ जाती है। कई वर्षों तक पालकर उसे मोटी बना लेते हैं। पर थोड़ा-सा उपदेश का प्रकाश मिलते ही अन्धकार की तरह मिटा भी देते हैं। उनमें जो बुराई है वे स्लेट पर लिखे अक्षरों के समान हैं जो एक बार में ही थोड़े-से प्रयास से मिट सकते हैं। शहरी व्यक्तियों की बुराईयाँ अधिकांशतः कागज पर लिखे स्याही के अक्षरों के समान हैं, जहाँ कागज फट जाता है पर अक्षर नहीं मिटते।”

आगे प्रवचन में जीवन निर्माण सम्बन्धी प्रवेशक अणुव्रती के ग्यारह नियमों को समझाया। तमाखू छोड़ने का उपदेश दिया। एक किसान भाई ने तर्क दिया—यदि तमाखू न पीए तो दिन भर घूमने वाले बैलों को विश्राम कैसे मिले ?

आचार्यश्री ने तर्क को काटते हुए कहा—बैल को विश्राम देने के लिए तमाखू पीना ही आवश्यक क्यों, और भी काम हो सकता है। भगवान् का जाप करने में क्या बाधा आएगी।

तर्क तर्क से प्रतिहत हो गया। फिर वह नहीं उठा। गाँव के अन्य भाइयों ने तमाखू व मद्य के त्याग किए।

१४ १२ ६२ कोयल से सेवदारा गुडा, थोरिया होते हुए घाटा पधारे। घाटा पहाड़ों के पैरों में बैठा है इसलिये समतल से ऊँचा है। साया वे खेड़े से सुन्दर दीखने वाले इन पहाड़ों ने अपने रूप को न जाने कहाँ

प्रतियोगिता में भेज दिया। इसी अनुभूति के आधार पर किसी ने ठीक ही कहा था—‘दूर से डूंगर रलिया मणा’। यह लोकोक्ति स्मृति में अनावृत हो रही थी।

राजस्थानी भाषा में दर्रे को घाटा या नाल कहते हैं। दर्रे के कारण गाँव का नाम भी ‘घाटा’ पड़ गया। भाषा के श्लेष से हिन्दी में घाटा का शब्द हानि का अर्थ देता है पर यह अर्थ यहाँ मंगति को नहीं पकड़ता। यहाँ से दो मील दूर एक गुफा है जो तीन मील लम्बी है जिसका दूमरा मुँह मूकार में खुलता है। कहते हैं यहाँ आज भी साधु-सन्यासी तप-साधना करते हैं। इधर खुलनेवाला गुफा का मुँह खिड़की के समान है जिससे साधु कभी-कभी बाहर निकलकर घूमते हैं। ऐसा व्यक्ति एक भी नहीं मिला जिसने किसी माधु को साक्षात् देखा हो, फिर भी किंवदन्ति है।

घाटा में पहुँचते-पहुँचते आचार्यश्री को ग्यारह से ऊपर बज गये। फिर भी स्थानीय व्यक्तियों ने प्रवचन सुनने की उत्सुकता दिखाई। स्वागत में स्थानीय बंधराज व अध्यापक ने अपनी-अपनी रचना से आचार्यश्री को श्रद्धाजलि अर्पित की। तदनन्तर आचार्यश्री ने प्रवचन किया। दोपहर में राजसमन्द से आए हुए भाइयों के एक दल ने माघ-महोत्सव की प्रार्थना की। भाई रोशनलालजी ने अपने भाषण में आज ही स्वीकृति की माँग की पर वह पूर्ण न हो सकी, क्योंकि गंगापुर, टाटगढ़ और नाथद्वारा वाले भी रीछेड़ में इसी माँग को लेकर आ रहे थे।

रात को गाँव के भाइयों ने आचार्यश्री से प्रार्थना की कि दूसरे दिन का प्रवचन यही होना चाहिए। समय के अभाव में वैसा नहीं हो सका।

१५ १२ ६२ घाटा गाँव से बाहर एक कदम रखा कि घाटा (दर्रे) प्रारम्भ हो गया। कुछ दूर तक कच्ची सड़क पर चले। सड़क क्या थी पहाड़ों पर चौड़ा रास्ता था। पत्थर व कंकड़ जगात के रूप में पथिक के पैरों का खून माँग रहे थे। जिसने सावधानी से अपने को बचाया वह सुरक्षित निकल गया। असावधान रहने वाले को जगात चुकानी पड़ी।

दो मिनट में अपने को पर्वत की चोटी पर देखते तो दो मिनट के बाद ही नालों व गहन झाड़ियों में पाते। चारों ओर दृष्टि पर्वत से टकराकर मुड़ आती। एक ओर ककड़ों की चुभन पैरों की गति में मथरता ला रही थी, दूसरी ओर प्राकृतिक सौन्दर्य मन को खींच रहा था। दोनों ओर से गत्यबरोध उपस्थित होने पर भी पैर धीरे-धीरे बढ़ रहे थे। उसके पीछे एक कारण था—गन्तव्य स्थान। लक्ष्य ही व्यक्ति को अनेक बाधाओं से पार कराकर चलने का मन्त्र सिखाता है।

एक व्यक्ति ने कहा—‘यह रास्ता खराब है, अगली मील का रास्ता खराब नहीं है।’ आगे चलकर देखा—वही ककड़ और वही उतार-चढ़ाव। भाई ने विश्वास दिया पर वह टिक नहीं सका। गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के बाद आचार्यश्री ने कहा—‘घाटा के रास्ते की कोई भी मील ऐसी नहीं देखी जिसे ठीक कहा जा सके।’ उपमा के स्वर में बोले—‘ऊँट का कौन-सा अंग सीधा होता है? घाटा के मार्ग की कौन-सी मील को ठीक कहें।’ एक दूसरे को भुला रहे थे। बीच का विश्राम पाऊना में किया। पाऊना की छोटी बस्ती का निमंत्रण या आचार्यश्री उसके पाऊने (अतिथि) बन गए। पथरीले मार्ग में अधिक विश्राम मांगता है, उसके लिए यह पाऊना उपयुक्त क्षेत्र है।

पाऊना के मकानों के आगे और पीछे खेत होने से वह उद्यान का रूप ले रहा था, पथिकों को अपनी ओर खींच रहा था। पास में इक्षु के खेत अधिक थे, रस पेला जा रहा था।

दोपहर में वहाँ से विहार हुआ। मार्ग की मकरी गली के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। ईख की ऊँचाई करीबन तीन मनुष्यों जितनी थी। इतनी ऊँचाई पहले देखने को नहीं मिली। हाथी भी उसमें छिप सकता था। यही कारण था कि एक वीघे की छोटी-सी भूमि सौ मन से भी ऊपर गुड़ देती थी। भूमि सोना उगल रही थी। ‘भुर्गी सोने का अडा देती थी’—यह लोकोक्ति सभवत इसी का प्रकारान्तर ही। उत्पादन की प्रतियोगिता में यहाँ के किसान ने भारत सरकार से तृतीय पुरस्कार

प्राप्त किया। कहीं-कहीं शून्य में निर्वाध मार्ग पाकर बढ़ने वाले वेहड़ा और फलो से लदे आवनों के वृक्ष पर्वत को समृद्धि को बढ़ा रहे थे। कहीं-कहीं चार विश्वा भूमि को समतल बनाने के लिए कृपिकार ने बारह-तेरह फीट पत्थरो की ऊँचाई बना रखी है। पुरुषार्थ कभी खाली नहीं जाता, यह सिद्धान्त विचार की सीमा को लाघ व्यवहार में आ गया था। पथरीली भूमि को भी उबर भूमि में देखने वाले किसान का मनोरथ फल ला रहा था। गन्तव्य पथ को लाघकर रीछेड़ को निकट किया। प्रकृति की विविधता को देख सवेदनशील कवि मानस कव मौन रहने वाला था। आचार्यश्री ने तत्काल चार दोहों में यथार्थ चित्रण को साक्षात्कार कर दिया।

बण्णा पावणे पावणा, विच घाटा रीछेड़
लाघी हलवे हालता वा भारी भटभेड़ ॥१॥
बड़ वेहड़ा अरु आवला खरा ईख रा खेत
सो सो मण गुड इक विगै, सोनो वणगी रेत ॥२॥
अठी बठी मगरा विचै, बण्णा बगीचा खेत,
पग-पग सीन सुहामणो, निरखत ठरग्या नेत ॥३॥
घाटा स्यू रीछेड़ री, जो नहि जोइ नाल
तो यात्रा मेवाड री रही अधूरी हाल ॥४॥

मेवाड पहाड़-प्रधान देश है। इसका वास्तविक दर्शन पथरीली भूमि में ही होता है। जहाँ सड़क विछ गई है वहाँ उसका यथार्थ रूप नहीं मिलता। सड़क के आवागमन में पथिकों को सुविधा होती है और प्राकृतिक सौन्दर्य में भी वृद्धि होती है। पथरीली भूमि में चलने से मेवाड़-यात्रा की अनुभूति अविस्मरणीय बन गयी।

शाम को साढ़े चार बजे रीछेड़ में प्रवेश हुआ। स्वागत का आयोजन माध्यमिक शाला के विशाल प्रांगण में हुआ। गाव की ओर से श्री भवरलाल धींग ने दो शब्द कहे।

श्री हीरालाल नागोरी (अध्यक्ष, उदयपुर जिला कांग्रेस) ने इस

अवसर पर उपस्थित होकर स्वागत में भाषण किया। स्कूल की ओर से प्रधानाध्यापक ने स्वागत किया। समय की अल्पता के कारण अवशिष्ट कार्यक्रम रात के लिए स्थगित हो गया। आचार्यश्री ने प्रवचन करते हुए यात्रा के ताजे अनुभव सुनाये। इस माग से रीछेड-आगमन को मेवाड-यात्रा का महत्त्वपूर्ण अंग माना।

१६ १२ ६२, रीछेड रीछेड बोराट क्षेत्र का प्रमुख गाव है। सब तरह से सम्पन्न है। यहाँ के निवासी व्यापारार्थ बम्बई जाने से आधुनिकता में झुल गये हैं। आचार्यश्री को अपने गाँव में पुनः देखने के लिए उनमें उत्कट भावना थी। उनकी प्रार्थना सिसोदा से चली आ रही थी। समय पाकर वह फलवती बनी। आज उनके उत्साह को मापने के लिए कोई यंत्र नहीं था। दूकान और मकानों की दीवारों पर मोटोज के रूप में आचार्यश्री की बाणी को अक्षरों ने आकार दे दिया था, जो मार्ग में चलने वाले का ध्यान एक बार अपनी ओर मोड़ लेते थे। पाठक की दृष्टि खाली हाथ नहीं लौटती। घंटे की ध्वनि की तरह स्मृति में चिन्तन गति करता था। गाव का वायुमंडल भी शुद्ध था। तेरापथी भाइयों के अलावा मूर्ति-पूजक भाइयों के उत्साह और स्थान की अनुकूलता आचार्यश्री को लम्बे प्रवास के लिए प्रेरित कर रही थी।

प्रथम प्रहर की पावन बेला में आचार्यश्री ने साधु-साध्वियों के पाठ्यक्रम की परीक्षा का उद्घाटन किया। इतनी जल्दी आने का परीक्षा भी एक कारण थी। साध्वियाँ चाहती थी कि हम परीक्षा आचार्यश्री के सान्निध्य में ही दें। इसी भावना का स्वागत करते हुए आचार्यश्री ने परीक्षा-तिथि आगे बढ़ाकर पोष कृष्णा पंचमी के दिन निश्चित की। साध्वियाँ अपने मनोरथ की सिद्धि में प्रसन्न-चित्त दिखाई दे रही थी।

आज पोष कृष्णा-पंचमी आचार्यश्री के दीक्षा-दिवस के रूप में सामने आयी। श्री भवरलाल घोग के सयोजकीय भाषण के बाद साध्वीश्री राज-मती ने इस अवसर पर गुरु-जननी साध्वीश्री वदनाजी की ओर से दर्शनों की प्रार्थना निवेदित की। मुनिश्री सोहनलाल 'चूँ' ने एक गीतिका गायी।

मुनिश्री तवरत्नमल ने 'भिक्षु शासन-मरिता' नामक एक नव रचित गन्थ श्रीचरणो में उपहृत किया। अन्त में आचार्यश्री ने दीक्षा विषय पर विवेचन किया।

दोपहर में माघ-महोत्सव की प्रार्थना का कार्यक्रम रहा। एक-दो वर्ष पहले माघ महोत्सव के योग्य क्षेत्रों में दो-तीन गावों के नाम मुख्य थे। इस अवसर पर नौ गाँवों की प्रार्थना सामने आयी जिसकी कल्पना नहीं थी—गगापुर, टाटगढ, आसीद, नाथद्वारा, राजनगर, केलवा, बोराट, मालवा और खानदेश। प्रार्थना प्रार्थना के लिए नहीं थी, अन्तर हृदय की माग थी। गगापुरवासी इसके लिए विशेष उम्मीदवार थे। पर वह वरदान राजनगर को मिला।

१७ १२ ६२ आज रीछेडवासियों ने अपनी तीन मागों को फिर दोहराया—(१) वर्धमान-महोत्सव, (२) दीक्षा-महोत्सव, (३) एक मास का वास।

तीन मागों में वर्धमान-महोत्सव चल ही रहा है। दीक्षा महोत्सव की स्वीकृति और मिल गई। तीसरी माग का निर्णय अभी नहीं हुआ है।

अग्रगण्य साध्वीश्री कमलजी (चूरू) अस्वस्थता के कारण कई वर्षों से सुजानगढ स्थिरवास में थी। संयोग से उनका देहावसान हो गया। आचार्यश्री ने गेप साध्वियों में मुखिया भीखाजी को बनाया। चातुर्मास समाप्ति के बाद गुरु-दर्शन करते हुए मर्यादा के अनुसार पुस्तक, पन्ने, सहयोगिनी साध्विग्रा और स्वयं को आचार्यश्री के चरणों में समर्पित करते हुए कहा— 'जहाँ आप आदेश दें वही मैं रहने को तैयार हूँ।'

मर्यादा के अनुसार ये वाक्य अग्रगण्य को कहने होते हैं। शपथ लेने के बाद ही मन्त्री-पद की नियुक्ति मानी जाती है। उसके पूर्व कार्यवाहक के रूप में रहता है। ठीक ऐसे ही आचार्यश्री जिस साधु-साध्वी से अग्रगण्य की वन्दना ले लेते हैं वही अग्रगण्य होता है, उसके बिना वह कुछ समय के लिये अस्थायी मुख्य के रूप में कार्य करता है।

साध्वीश्री भीखाजी अग्रगण्य नहीं थी, मुखिया थी। अग्रगण्य साध्वीश्री

कमलूजी थी। इसीलिये ये वाक्य कमलूजी के नाम से आने चाहिए व पर साध्वीश्री भीखाजी को ध्यान नहीं रहा। आचार्यश्री की पैनी दृष्टि ने उन वाक्यों को पकड़ लिया और उनसे उपालभ के रूप में कहा—‘विधान के अनुसार तुम्हारी शब्दावलि उपयुक्त नहीं थी। मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।’

इस घटना से दो पहलू की ओर ध्यान चला जाता है। अग्रगण्य और मुखिया का भेद स्पष्ट हो जाता है। दूसरा तथ्य है आचार्यश्री की पैनी दृष्टि। स्थूल रूप में अग्रगण्य की अनुपस्थिति में यदि मुखिया उसका प्रतिनिधित्व करता है तो कोई अन्तर नहीं लगता। पर सूक्ष्मता में जाने से यह स्पष्ट हो जाता है। अग्रगण्य का पद देना आचार्य का अधिकार है। जहाँ मुखिया इस अधिकार को अपने हाथों में ले लेता है वहाँ व्यवस्था में गड़बड़ पैदा हो जाती है। फिर अग्रगण्य का महत्त्व उतना नहीं रह पाता, जितना कि है। आचार्यश्री अपने कतव्य में सजग हैं। वे छोटी-सी मर्यादा का भी लघन देखना नहीं चाहते।

२४ १२ ६२, चारभुजा मेवाड़ के तीर्थों में चारभुजा भी एक वैदिक-तीर्थस्थल है। वीराट क्षेत्र का प्रमुख गाँव है। दूर-दूर के दर्शनार्थी आने से चारों ओर से सड़को से जुड़ा हुआ है। वह अब गाँव से शहर की ओर आगे बढ़ रहा है।

आचार्यश्री मेवाड़-यात्रा में दूसरी बार इस गाँव में आए हैं। आने का एक कारण—‘अणुव्रत-शिविर’ है। एक ओर नेफा में हिमालय की चर्फीली भूमि से सैनिकों का शिविर चल रहा है वहाँ दूसरी ओर अरावली शिखर की कंकरीली भूमि में अनैतिकता से लोहा लेने के लिए यह नैतिक शिविर हो रहा है। इसमें गंगापुर, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, राजनगर, आदमपुर मंडी, भीलवाड़ा, लावासरदागढ़ आदि राजस्थान और पंजाब के कायकर्त्ताओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय अणुव्रत समिति के अध्यक्ष श्री जयसुखलाल हाथी (सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय राज्यमन्त्री) भाग लेने वाले थे पर विशेष परिस्थितिवश नहीं आ सके।

चौक में बने पडाल में आचार्यश्री का स्वागत-भाषण हुआ। मुनिश्री जवरीमल और मुनिश्री सुखलाल आदि सन्तो ने आज गुरु-दर्शन किए।

एक भाई ने गाव को ओर से स्वागत किया। स्वागत के उत्तर में बोलते हुए आचार्यश्री ने हिंसा और अहिंसा की विवेचना करते हुए कहा—“चीन के भारत पर आक्रमण करने से हिंसा और अहिंसा का प्रश्न पुनः जागृत हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि अहिंसा का पुजारी होने के कारण ही भारत को इतनी मार खानी पड़ी है पर हाल के चीन-आक्रमण ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिंसा वस्तुतः समाधान नहीं है, क्योंकि यदि वह आक्रमण कर अपने आप में आश्वस्त होता तो पीछे नहीं हटता। उसकी हिंसा भावना ने एक बार उसे बहुत कुछ आगे बढ़ा दिया। पर जब विश्व में भारत की अहिंसा भावना को अच्छी तरह से समझा जाने लगा तो चीन के लिए भारत की भूमि पर टिका रहना भारी पड़ गया क्योंकि वह आक्रमणकारी था।”

आपने आगे कहा—“लोग कहते हैं कि बार-बार नैतिकता का नारा लगाने से कुछ नहीं हो सकता पर मेरे विचार से हमें उस समय तक अपने कार्य में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए जब तक कि भारतीय पूर्ण नैतिक नहीं हो जाते। सोए हुए आदमी को जगाने के लिए तब तक प्रयत्न करना ही पड़ना है जब तक कि वह जाग नहीं जाता। इसलिए हम नैतिकता की बात को पुनः-पुनः दोहराने को पुनरुक्ति नहीं मानते। मेरे विचार से यह अत्यन्त आवश्यक कार्य है।”

दोपहर में अणुव्रत-शिविर की प्रथम बैठक हुई। साध्वियों द्वारा मंगलाचरण के बाद श्री रामचन्द्र जैन (मन्त्री, अखिल भारतीय अणुव्रत-समिति) ने भाषण दिया। इसके बाद आचार्यश्री ने मंगल प्रवचन करते हुए कहा—‘अहिंसा एक धर्म है, एक महाव्रत है, एक अणुव्रत है। दर्शन के सारे भेद-प्रभेद अहिंसा में सिमट जाते हैं। सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं।’

“कौन-सा धर्म अच्छा है ? इसका उत्तर है—अहिंसा धर्म अच्छा है।

वह नित्य है, ध्रुव है और शाश्वत है।

- १ किसी प्राणी की हत्या मत करो।
- २ किसी के अधिकार मन छोड़ो।
- ३ किसी का दिल मत दुखाओ।
- ४ किसी को दास मत बनाओ।
- ५ किसी के प्रति घुरा चिन्तन मत करो।

ये सिद्धान्त अहिंसा की ध्रुवता के सकेत हैं। अणुव्रत-आन्दोलन अहिंसा को जीवन में साक्षात्कार कराने का प्रयोग है। अहिंसा का दर्शन जितना सामने आया उतना उसका साक्षात्कार नहीं हुआ। जीवन में आए बिना उसका मूल्य भी क्या है? यही अभाव खटक रहा है। अणुव्रत आन्दोलन इस अभाव को मिटाने का प्रयास कर रहा है। आन्दोलन में कार्यकर्त्ता की कमी है। कार्यकर्त्ता साधु-साध्वी है। गृहस्थ भी हैं पर जितनी अपेक्षा है उतने नहीं हैं। गृहस्थ अणुव्रती कार्यकर्त्ता का असर अधिक पड़ेगा क्योंकि वे समाज में रहकर भी त्याग का पाठ सिखाते हैं। ब्रह्मचारी साधु की अपेक्षा दम्पति ब्रह्मचारी को धन्यवाद है जो अनुकूल व उपलब्ध सुविधा को त्यागकर आगे आते हैं। कार्यकर्त्ता अपनी वाणी को अपने कार्य में देखें तो उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। कार्यकर्त्ता को सकल्प-बल अधिक लेना चाहिए। मैं यह काम करूँगा—इस दृढ़ सकल्प के साथ वह चलेगा तो सफलता उससे दूर नहीं रहेगी।”

रात को मुनिश्री नथमल के सान्निध्य में अणुव्रत दर्शन की मीमामा पर कार्यकर्त्ताओं के बीच प्रश्नोत्तर चले।

२५ १२ ६२ आज प्रातः कालीन प्रवचन ‘हाजरी’ के रूप में उपस्थित हुआ। मर्यादा पर बोलते हुए आचार्यश्री ने कहा—“सध के लिए मर्यादा आवश्यक होती है। मर्यादा के बिना सगठन की दृढ़ता चिरजीव नहीं रहती। कुछ मर्यादाएँ सम्प्रदाय की अपनी होती हैं। सध के सदस्य के लिए प्रत्येक मर्यादा प्राण है। छोटी और बड़ी का प्रश्न वहाँ नहीं उठता। साँप का बच्चा क्या छोटा और क्या बड़ा। सध के सदस्यों के लिए मर्यादा

शिरोधार्य होनी चाहिए। मर्यादा का पालन प्रामाणिकता से होना चाहिए। सदस्य की निष्ठा ही मर्यादा को मूल्यवान बनाती है। मर्यादा व परम्परा को रूढ़ि के रूप में सामने रखकर चलने वाला उसके प्रति निष्ठावान नहीं बन पाता। प्रतिदिन करनेवाले नियमित कार्य को रूढ़ि मानना भूल है। नियमितता और रूढ़ि को एक मानकर चलना अज्ञान है।”

आगे आपने गति का विवेक देते हुए साधु वर्ग से कहा—‘देख-देखकर और धीमी गति से चलना चाहिए। बातों के साथ चलने से ईर्या समिति रुष्ट होकर साथ छोड़ देगी। शैशव की चंचलता और यौवन के जोश में गति पर नियन्त्रण अति आवश्यक है। ‘समणोऽह’ इस वाक्य को स्मृति से बाहर नहीं करना चाहिए। इससे गति में दिशा मिल जाती है। ध्यान आदि साधना को सब जानें या न जानें पर गति को सब जानते हैं क्योंकि वह आखों के सामने होती है। सावधानी रखना अपना कर्तव्य है। गलती हो जाए तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। सरल हृदय से उसे स्वीकार करना ही शुद्धि का सरल मार्ग है।”

आगे आपने आलोचना आदि विषय पर प्रकाश डाला। अन्त में साधुओं ने पत्तिवद्ध खड़े होकर लेखपत्र का उच्चारण कर मर्यादाओं की शपथ को याद किया।

दोपहर में साधु-साध्वियों की गोष्ठी में मर्यादावली का वाचन हुआ। मर्यादा की एकरूपता के लिए उसका वाचन और समीक्षा आवश्यक होती है, इसीलिये ऐसे अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं।

प्रातः कार्यकर्त्ताओं की मुनिश्री नथमलजी, बुद्धमल्लजी, नगराजजी आदि सन्तो के सान्निध्य में गोष्ठी हुई, जिसमें कार्यकर्त्ताओं की कठिनाई के विषय में प्रश्नोत्तर चले। दोपहर में कार्यकर्त्ता सविभाग प्रवर्तन योजना के सम्बन्ध में विचार किया।

शाम को प्रार्थना के बाद राजस्थान शिक्षा विभाग के उपसचालक शम्भूदादा ने शिक्षा विषय पर अपने विचार दिए। इसके बाद ऊपर वे कार्यकर्त्ताओं के बीच गए। श्री बलवन्तसिंह मेहता और शम्भूदादा ने

विचार-विनिमय किया।

२६ १२ ६२ प्रातः अणुव्रती कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक हुई जिसमें निणय लिया गया कि—

१ कार्यकर्त्ता अपने गाँव में अणुव्रत समिति न हो तो गठन करें और हो तो उसे सक्रिय बनाए।

२ आसपास में 'सविभाग-प्रवर्तन योजना' को आगे बढ़ाए। प्रत्येक भाई अपनी आय का कुछ 'सविभाग' दे।

दोपहर में अणुव्रत कार्यकर्त्ता शिविर का पूर्णाहुति समारोह हुआ। श्री रामचन्द्र जैन (मन्त्री, अखिल भारतीय अणुव्रत समिति) ने अपने तीन दिवसीय शिविर की गतिविधि से लोगों को परिचित कराया। इसके बाद मुनिश्री मोहनलाल शार्ङ्गल, मुनिश्री सुखलाल और साध्वीश्री स्नेहकुमारी ने कार्यकर्त्ताओं के कर्तव्य पर प्रकाश डाला। तदनन्तर मुनिश्री नगराज ने कार्यकर्त्ताओं को मागदशन दिया। अन्त में आचार्यश्री ने प्रवचन करते हुए कहा—“अणुव्रत आन्दोलन को जन्म लिए तेरह वष पूरे हो रहे हैं पर कार्यकर्त्ताओं की टोली नहीं बनी। इसमें जमीन, सम्पत्ति आदि दान देने नहीं पड़ते, फिर भी क्यों नहीं बनी? इस प्रश्न को जब मुड़कर सोचता हूँ तो यही पाता हूँ कि इसमें बुराईयों का त्याग करना पड़ता है, जीवन को कसना होता है। लाखों रुपये देना इतना कठिन नहीं है जितना कि आत्म-वृत्तियों पर नियन्त्रण करना। यदि समय पाकर भी ऐसे कार्यकर्त्ताओं की टोलियाँ बनेंगी तो मैं समझता हूँ देश के लिए सौभाग्य का विषय होगा। कार्यकर्त्ताओं को मैं सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, चाहे वह बेतन-भोगी भी हो। यदि वह चरित्रनिष्ठ भी होता है तो मेरे हृदय में वह स्थान पा लेता है। शिविर के कार्यकर्त्ता अनुशासन को न भूलें। मिट्टी की पिटाई और कुटाई उस समय तक चलती है जब तक वह 'घट' नहीं बन जाए। उसके बाद भी 'ठोले' से उसकी परीक्षा की जाती है। कार्यकर्त्ता को धैर्य नहीं खोना चाहिए। चाहे उसके कार्यों का मूल्य समाज आके या न आके, फिर भी उसे अपनी धुन से नहीं हटना चाहिए। ईमानदार कार्यकर्त्ता

और उसके कार्य के प्रति मैं मदा आश्वस्त रहता हूँ। मैं चाहता हूँ त्याग-निष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्त्ता घर-घर से निकले।”

ग्रामीणों की प्रण-निष्ठा

जगजोतसिंह पचास वर्ष को पार कर गया था। साथिया गाव से चलकर यहाँ आचार्यश्री के दर्शन करने आया था। दर्शन करने के बाद उसने अतीत की स्मृति कराते हुए कहा—“आपको याद होगा कि आप साथिया पधारे थे। व्याख्यान भी दिया था। तमाखू छोड़ने के लिए लोगों से कहा था, पर कोई माई का लाल भी आपकी वाणी को झेलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने सोचा कि देवता तुल्य आपकी वाणी खाली क्यों जाए? मैं तमाखू पीता था। तत्काल खड़ा हुआ और अपने मेरी तमाखू की आदत छुड़ा दी। मैं क्षत्रिय हूँ। आप द्वारा दी गई प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से पालन कर रहा हूँ। क्षत्रिय धर्म यही है कि ‘प्राण जाएँ पर प्रण न जाए। मैं अपने प्रण पर अडिग हूँ। कभी भी उसे नहीं तोड़ूंगा। मैं यह भावना लेकर आया हूँ कि आप हमारे गाँव फिर एक बार पधारें।”

इस बात को सुनकर विश्वास और दृढ़ हुआ कि ग्रामीण भाई अपने अपने त्याग को पूरा निष्ठा व ईमानदारी से पालते हैं।

२७ १२ ६२ दोपहर में ‘साहित्य-गोष्ठी’ का आयोजन हुआ। उसका विषय था तेरापथ का नव्य प्रकाशित साहित्य। आचार्यश्री साहित्यिक साधु-साध्वियों की इस पर टिप्पणी जानना चाहते थे। इसलिए पहले साध्वियों का आह्वान किया। चार-पाँच साध्वियों की आलोचना का सम्मिलित रूप इस प्रकार था

१ भाषा की दुरुहता—एक बार पढ़ने से हृदयगम नहीं होता।

२ विषयों की गहराई।

३ दार्शनिक तत्त्वों का साहित्यीकरण होने से वे सुपाच्य बन गए हैं।

४ जैनदर्शन विषयक हिन्दी साहित्य का अभाव एक सीमा तक

मिट गया है ।

५ प्राचीन साहित्य को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत हुई है ।

कई साध्वियों ने साहित्य पढ़ा ही नहीं इसलिये अधिक साध्वियों की आलोचना सामने नहीं आयी । आचार्यश्री ने साध्वियों को प्रेरणा देते हुए कहा—“मैं सोच रहा था कि साध्वियों का साहित्य में विक्रम क्यों नहीं होता ? आज मुझे एक कारण हाथ लगा है—वह है अध्ययन का अभाव । अध्ययन के बिना विकास का द्वार बन्द रहता है । साहित्य पढ़े बिना अपनी ज्ञान-समृद्धि नहीं बढ़ती । जितना लिखा जाए उससे दूना पढ़ना चाहिए । यदि साध्वी बग नव्य साहित्य को पढ़ने में समय देता तो उनका विकास अवश्य आगे बढ़ता ।”

इसके बाद साधुओं के अनुभव सुनने को मिले—

१ कई स्थलों पर तथ्यों का उद्धाटन हुआ है पर अपना मत निर्णित नहीं हुआ ।

२ भाषा की क्लिष्टता—विद्वत्-भोग्य है न कि जन-साधारण-भोग्य ।

३ भाषा का स्तर ऊँचा है । इसके योग्य पाठकों की प्रतीक्षा करनी चाहिए न कि स्तर को नीचे लाना चाहिए ।

४ जो तथ्य प्रकाश में आए वे अवश्य साहित्य जगत् को आलोकित करने वाले हैं ।

कई साहित्यकारों की आलोचना में लगा—हमारा साहित्य का स्तर किसी से कम नहीं है । उन्होंने अपने पैसों से साहित्य की माँग की ।

इसके बाद तेरापथी महासभा के सहायक मंत्री श्री चन्दनमल पुगलिया ने कहा—‘पहले युवकों में दर्शन साहित्य के प्र’त जो अरुचि थी वह अब मिट गई है ।’ एक सुझाव दिया कि साधु-साध्वियों को साधुओं के स्थान पर अध्यात्म-कक्षा चलानी चाहिए, जिससे भाई-बहनों का शिक्षा स्तर कुछ ऊँचा उठे ।

समाज के साहित्य-सेवी श्री श्रीचन्दजी रामपुरिया ने कहा—‘भिक्षु

स्वामी राजस्थान के महान् दार्शनिक थे। उन्होंने राजस्थानी भाषा में जो देन दी है वह अमूल्य है। यद्यपि वे सूत्रों के पीछे-पीछे चले हैं, फिर भी उनकी मौलिक प्रतिभा ने अपना रूप दिखाया है।'

एक सुझाव दिया कि कोई भी ग्रन्थ पढ़ा जाए उसे क्रम से पटना चाहिए। पाँच पृष्ठ कहीं से और पाँच पृष्ठ कहीं में, अथवा पाँच पृष्ठ किसी ग्रन्थ के पढ़ने से क्रमवद्धता नहीं रहती। समय अधिक लगता है और पल्ले कम पड़ता है।

रिमर्च स्कॉलर श्री रामचन्द्र जैन ने कहा—'हमें इतिहास को आत्मालोचन की दृष्टि से पटना चाहिए। राष्ट्रीय अनेकता में एकता कितनी सीमा तक रही। उस समय तेरापथी भाइयों ने योगदान दिया या नहीं और क्यों? ऐसे तथ्यों पर अन्वेषण करना चाहिए। दृष्टि पैनी होने से अनेक तथ्य भी हाथ लगेंगे। हिन्दुस्तान के इतिहास में हमारे धर्म का नाम नहीं है। क्या उसमें हमारी गलती नहीं रही ?

हम लोग व्यापार-कुशल हैं। घर की व्यवस्था करना अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी हम समाज में अयोग्य सिद्ध होते हैं, यह क्यों ?

साहित्य केवल निरूपणात्मक ही नहीं होना चाहिए। तुलनात्मक साहित्य और आलोचनात्मक साहित्य लिखना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अन्य तथ्यों की रीजनी देकर हम अपने निर्णय को व्यक्त करें, जिससे पाठकों का आकर्षण बढ़े।'

मुनिश्री नथमल ने कहा—'साहित्य की तीन श्रेणी हैं

१ जनसाधारण-पठनीय साहित्य।

२ विद्वत्-भोग्य।

३ शोधपूर्ण साहित्य।

आज युग की तीसरी श्रेणी के साहित्य की आवश्यकता है। हमें इस ओर प्रयत्न करना चाहिए। प्राचीन आचार्यों का मिहावलोकन करने में ज्ञात होता है कि कुछेक आचार्यों ने ही नयी देन दी है। मिद्धसेन, अकलक और समन्तभद्र में परस्पर पुनरावर्तन हुआ है। अब आवश्यकता है कि

प्राचीन साहित्य की समीक्षा कर नए विचारों को आगे बढ़ाएँ।'

अन्त में साहित्यकार साधुओं के पढ़ने की पद्धति का परिचय लिया।

२८ १२ ६२ अपर रात्रि में साधु परिपद् में बोलते हुए आचार्यश्री ने कहा—'यह हमारे पूर्वजों की अनूठी सूझ व दूरदर्शिता है कि उन्होंने मर्यादा महोत्सव की परम्परा डाली। यह भी सत्य है कि आने-जाने में साधु-साध्वियों को श्रम होता है, यात्रा सम्बन्धी कष्ट भी पड़ते हैं, सैकड़ों साधु-साध्वियों के एक साथ गाँव में रहने से आहार आदि की कठिनाई भी होती है, फिर भी सभी आनन्दानुभूति करते हैं। गुरुकुल के आकषण से स्वयं खिंचे आते हैं। परस्पर मिलन, एक-दूसरे की प्रगति और गुरुवास का वातावरण मूक भाषा में प्रेरणा देता है। समय-समय पर शिक्षाएँ भी मिलती हैं जो बष-भर की खुराक बन जाती हैं।' आगे आपने श्रद्धा पर बोलते हुए कहा—'ज्ञान और श्रद्धा में विरोध नहीं है। ज्ञान का धनीभूत रूप ही श्रद्धा है। ज्ञान की अपूर्णता ही वह को जन्म देती है और उससे वह श्रद्धा से दूर हो जाता है। श्रद्धावान् ज्यो-ज्यो आगे बढ़ता है वह अपने को श्रद्धेय में लीन कर देता है। भिन्नता की अनुभूति नहीं होती। श्रद्धा जहाँ स्वार्थ से जुड़ी रहती है वहाँ वह श्रद्धा का रूप दिखाती है पर वास्तव में वह श्रद्धा नहीं होती।'

२९ १२ ६२ दोपहर में संस्कृत सम्भाषण का आयोजन हुआ। आदि से अन्त तक सारा कार्यक्रम संस्कृत भाषा में चला। मुनिश्री सुमेरुमल व रूपचन्दजी ने मंगलाचरण किया। सयोजकीय भाषण करते हुए मुनिश्री सुखलाल ने इसकी उपयोगिता दिखाई। मुनिश्री भीठालाल, नवरत्नमलजी, नगराजजी (सरदारशहर), वच्छराजजी, रूपचन्दजी, महेन्द्रकुमारजी (वम्बई), साध्वीश्री फूलकुमारीजी, स्नेहकुमारीजी, कमलश्रीजी, यशो-धराजी, कनकश्रीजी, कनकप्रभाजी ने वक्ता के रूप में भाग लिया। मुनिश्री नथमल ने उपसहारात्मक भाषण करते हुए आगम के तथ्यों का रहस्य खोला।

अन्त में प्रेरणा देते हुए आचार्यश्री ने कहा—'आज कई साधु साध्वियों ने इसमें वक्ता के रूप में भाग नहीं लिया। उनका सक्रोच उनके ही विकास

के लिए अवरोधक है। युवा होने पर भी वे अपने को पुराने मान बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि वे अपने विक्रम के मार्ग को बुला नहीं रखें। उन्हें अपनी उदामीनता को मिटाकर आगे आना चाहिए। साधु-साध्विया सस्कृत में स्फुट रचना अधिक करते हैं। काव्य की ओर उनका ध्यान कम गया है। तुलसी महाकाव्य, भिष्म महाकाव्य, अभिनिष्क्रमण, मम्बोधि, जशुवीणा, मुकुल और उत्तिष्ठन-जागृत आदि ग्रन्थ मुख पर आते हैं। इन ओर भी प्रयान करना चाहिए।'

रात को अणुव्रत-गोष्ठी में आचार्यश्री ने प्रवचन किया। प्रवचन के बाद आचार्यश्री ऊपर साधुओं की गोष्ठी में चले गए। गोष्ठी मुनिश्री मुखलाल ने चलाई।

३० १२ ६० आज शिक्षा 'हाजरी' का कार्यक्रम रहा। जयाचार्य रचित ३१ हाजरी हैं, जिनके द्वारा साधु-माध्वियों को अपने कर्तव्य के प्रति शिक्षा दी गई है। आचार्यश्री की अभिलाषा थी कि शीतकाल में, जब कि साधु-माध्विया अधिक सख्या में उपस्थित रहते हैं, उन्हें शिक्षा दी जाए। इसी दृष्टि को ध्यान में लेकर आज शिक्षा हाजरी का कार्यक्रम रहा। दूसरी भाषा में साधु-साध्वियों के लिए शिक्षात्मक प्रवचन हुआ।

आचार्यश्री ने हाजरी के माध्यम से गुरु-शिष्य के सम्बन्ध में प्रकाश देते हुए कहा—

- १ मुनिनीत शिष्य वह होता है जो गुरु की आज्ञा की आराधना करे।
- २ आज्ञा को स्वीकार कर अविलम्ब उसे पूर्ण करने लग जाए।
- ३ गुरु की अग-चेष्टा व इंगित को भी समझने की योग्यता को बढाए।
- ४ भाषा का विवेक—कटु वात को भी नम्रता से करे। गुरु की शिक्षा को बहुमान दे।
- ५ आभ्यन्तर और बाह्य रूप में प्रशान्त रहे।
- ६ अविनय का व्यवहार न करे क्योंकि विनय की ममृद्धि उसके

पास है।

७ तन-मन से गुरु की सेवा करे।

गुरु-सेवा से गुरु-शिष्य का सम्बन्ध व्यवहार में उतर आता है। धर्म-मार्ग में गुरु का स्थान ऊँचा है। अगर किसी को कुछ पाना है तो वह श्रद्धालु बने। मैं अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें कहता हूँ, आचार्यश्री कालूगणी के प्रति उस समय जितना श्रद्धावान् था उसमें सीगुना आज हूँ। उस समय मैं इतना सज्जन नहीं था। एक भाई ने मुझे एकान्त में सुझाया कि आप होतहार हैं, शासन का भार सभालने वाले हैं, फिर भी मेरा एक नम्र निवेदन है कि आपको कालूगणी जब कुछ शिक्षा दें उस समय हाथ जोड़कर स्वीकार करें। मैंने तत्काल उसे स्वीकार किया।

मैं गुरुदेव की उतनी सेवा नहीं कर सका जितनी मुझे करनी चाहिए थी। गौतम की महावीर के प्रति, भारीमालजी की आचार्य भिक्षु के प्रति जो श्रद्धा थी उसकी शतांश भी उस समय मेरे में नहीं थी। आज यदि कोई मेरी डायरी के पन्ने उलटकर देखे तो उसे स्थान-स्थान पर श्रद्धा का दशन होगा। 'गुरुदेव शरण मस्तु'—यह वाक्य बार-बार पढ़ने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ साधु-साध्विया मेरे अनुभव से लाभ उठाएँगे। मेरी अनुभूति है श्रद्धा के बिना गति या प्रगति का माग दूसरा नहीं है। भगवान् महावीर ने आज्ञा को लेकर एक पद्य कहा है। मैं 'आणए' के स्थान पर श्रद्धा रखकर कहता हूँ—

सद्धाए तवो, सद्धाए सज्जो, वहदाण मणाइओ ।

सद्धारहिओ धम्मो, पलाल पूल परिणव्वो ॥

श्रद्धा ही सयम है और तप है। उसके बिना जीवन पलास का पूला है। आज भी साक्षान् है कि श्रद्धावान् आये बढ़ते हैं।

आचार्य का शिष्य के प्रति कर्तव्य

१ शिक्षित बनाकर आचार्य पद के योग्य बना देते हैं।

२ ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य की विविध आराधना कराकर उसे मोक्ष तक पहुँचा देते हैं।

३ ज्ञान का सूक्ष्म रहस्य देते हैं।

४ सम्मानित कर चार तीर्थों में आगे ला देते हैं।

५ उदास नहीं होने देते।

कालूगणी डम विषय में जागरूक थे। सब कुछ सहन करके भी उन्होंने मुझे कभी उदास होने का अवसर नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि समुद्र में नदी की तरह शिष्य आचार्य में अपने को लीन कर दे। प्रत्येक साधु-माध्वी इसकी गहराई को सोचकर तदनु रूप बने।'

दोपहर में अणुव्रत-सलाप का आयोजन प्रारम्भ हुआ। संयोजनीय भाषण मुनिश्री महेन्द्रकुमार प्रथम ने किया। तदनन्तर मुनिश्री नगराज ने अणुव्रत की गतिविधि का परिचय देते हुए तत्सम्बन्धी जिज्ञासा व प्रश्न के लिए साधु-साध्वियों को आह्वान किया। कई प्रश्न सामने आए। समय के साथ उनको समाहित किया। शेष प्रश्नों की सूची बनाकर उत्तर की प्रतीक्षा भविष्य के हाथों में दे दी।

३१ १२ ६२ स्थानीय स्कूल में आचार्यश्री ने प्रवचन करते हुए कहा—'अभय का पाठ सबके लिए आवश्यक है। कोई किसी से न डरे और न डराए। डरना कमजोरी है और डराना क्रूरता है। डर क्यों आता है? इसलिए कि मुझे कोई मार देगा। उस समय ऐसा सोचना चाहिए, लाठी के प्रहार व हाथ-पैर काटने पर भी मैं नहीं मरूँगा। अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। भय से मनुष्य अपने को परिपक्व में रहकर भी अकेला अनुभव करता है। बच्चे रात में ही नहीं, दिन में भी अकेले डरते हैं। प्रारम्भ अवस्था में माता बच्चे को 'हौआ' के नाम से भय का संस्कार देती है, जो आगे चलकर उसे अभय बनने में बाधक होता है। भगवान् महावीर वीर थे, इसलिए उनका महावीर नाम पड़ा। बाल्यकाल में खेलते समय साँप आ गया था। उन्होंने हाथ से दूर फेंक दिया था। डरनेवाले को डर अधिक डराते हैं। 'भीतो भूतेहि घिप्पई'।

अभय का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है। विद्यार्थी अभय के नाम से अध्यापक से न डरकर उच्छृंखलता को अपने में ले लें, यह उनके लिए

हितकर नहीं है। पाठ याद के अभाव में डरकर झूठ बोलना भी पाप है। अध्यापक भी विद्यार्थी से भय न खाए। व्यापारी अफसर से न डरें। डर वहाँ होता है जहाँ झूठ पलता है। सत्यवादी को कहीं भी भयभीत नहीं होना चाहिए।

११६३ चारभुजा से वापस रीछेड पधारे। रीछेड बोराट क्षेत्र का प्रमुख गाँव है। बोराट का इतिहास भी विचित्र है। जनश्रुति है कि यह पहले विराटगढ़ था। ब्राह्मणों का आधिपत्य था। एक समय ब्राह्मणी कुएँ से खेतों को पानी दे रही थी। सयोग से नाली की मिट्टी गिर गई। उस समय उसने अपने लडके का सिर काटकर न ली पर लगा दिया। शाम तक काम करके वापस सिर घड़ पर लगा दिया। इस दृश्य को मार्ग चलते हुए पाडवों ने देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ। दिमाग में यह घटना टकराई और उन्होंने सोचा कि यहाँ की भूमि में अवश्य कोई न कोई विशेषता है। उन्होंने इसे खरीदने का निश्चय किया। अन्त में पाडवों ने ज़मीन को खरीद लिया। जितनी दूर तक पाडवों ने रुपये बिछाए उतनी भूमि उनको मिल गई। यहाँ पाडवों और कौरवों का युद्ध हुआ। इसीलिए यह युद्धभूमि कहलाती है। प्रति वर्ष दीपावली के दूसरे दिन आज भी यहाँ युद्ध होता है। करीबन दो हजार सदस्य पाडव परम्परा के हैं और दो हजार ही कौरव परम्परा के हैं। पहले ये भुड से लड़ते थे। आजकल नारियल से खेलते हैं। हज़ारी आदमी इनके युद्ध को देखते हैं। दोनों दलों की सीमा निर्धारित है। कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। यह युद्धस्थल चाउड-माता के मन्दिर के सामने का चौक है, जो वर्तमान में गाव के बीच में आ गया है। विराटगढ़ के खडहर यत्र-तत्र देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम बोराट क्षेत्र है।

आज साहित्य-समर्पण दिवस था। साहित्यकार साधु अपना नव-निर्मित साहित्य आचार्यश्री के चरणों में समर्पित करने वाले थे, पर श्री सुगनचन्द आचलिया के देहावसान के समाचार से साहित्य-समर्पण-दिवस 'स्मृति-सभा' में परिवर्तित हो गया।

श्री हरभजनलाल शाम्श्री ने आंचलियाजी के साथ अपने सम्मरणों को याद करते हुए कहा—‘कलकत्ता से मेवाट की यात्रा करने में पन्द्रह दिन साथ रहने का अवसर मिला। उनके जीवन को निकटता में देखा, तब पाया— ‘सादा जीवन उच्च विचार’ यह नारा मानो उनके जीवन में ही निकलता है। प्रशंसा और नाम की भावना मानो उनके जीवन में मर चुकी थी। अखिल भारतीय अणुव्रत-समिति के अध्यक्ष होने पर भी कभी वे मंच के आमन पर नहीं बैठे। कार्यकर्त्ताओं के प्रति भी उनके हृदय में सम्मान था। व्यवस्था की दृष्टि में वे अत्यन्त कठोर थे पर व्यवहार में उतने ही नम्र थे। मैंने माक्षात् देखा जब उन्होंने कार्यकर्त्ता सिद्धनाथ को व्यवस्था को लेकर कुछ कह दिया था। पर कुछ ही समय बाद देखा तो वे उसे गले लगाकर क्षमायाचना कर रहे थे। उनके सम्पर्क में कार्यकर्त्ताओं को अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती थी। यात्रा की मेवा में वे सफल कलाकार थे। जिस गांव में ठहरने का निर्णय लेते वहां मकान को स्वयं जाकर देखते। जितने मार्ग होते सबको दृष्टि में रखते। छोटे रास्ते को भी समय और कदमों से नापते। वे चाहते थे कि आचार्यश्री का एक क्षण भी अधिक न लगे। समय का उपयोग कार्य में देखना चाहते थे। माधु-साध्वियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते थे। हर क्षेत्र में वे हमारे लिए आदर्श थे। उनका व्यक्तित्व युग-युग तक एक प्रेरणा प्रस्तुत करता रहेगा।”

मुनिश्री नयमलजी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा—

“अधोऽधो पश्यत कस्य, महिमा नो गरीयसी।

उपर्युपरि पश्यन्त सर्व एव दरिद्रति ॥

नीचे से नीचा देखता चला जाता है तब व्यक्ति अपने को बड़ा अनुभव करता है। ऊपर देखता है तो पाता है महिमाशाली कोई नहीं है, सब दरिद्र है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो नीचे ही नहीं ऊपर देखकर भी गौरव अनुभव करते हैं। सुगनचन्दजी उसी श्रेणी के व्यक्ति थे।

वि० स० २००० में आचार्यश्री का चातुर्मास गंगाशहर में था। वह

वे सम्पर्क में आए। इससे पहले उनसे विशेष परिचय नहीं था। बम्बईवासी कातीभाई ने कहा—‘समाज में एक ऐसा व्यक्ति है जो महत्त्वपूर्ण है, पर अन्धकार में है। वह आगे आए तो बहुत काम दे सकता है।’ वे उनको लाए। बातचीत हुई। परम्परा से श्रद्धा के संस्कार उनमें थे। बी० ए० थे और चतुर थे। सकोचशील होने के कारण बाहर क्षेत्र में आना पसन्द नहीं करते थे। स० २००० से वे निकट आ गए। चातुर्मास में एक मास की सेवा का संकल्प लिया।

आदर्श साहित्य सभ के दो-तीन प्रमुखों में एक थे। दूसरे उन्हें सभ के द्रष्टा या पिता भी कहते थे। पन्द्रह वर्ष के काल में सारे समाज का प्यार उन्होंने पा लिया। प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रजी ने आचार्यश्री से कहा—“अगर सुगनचन्दजी जैसे पाँच आदमी आपको मिल जाए तो आन्दोलन कार्य तेजी से आगे बढ़ सकता है।”

उनमें सहज वैराग्य था। उन्होंने ब्रह्मचर्य के विषय में अनेक प्रयोग किए। भगवान् महावीर ने अपने तुगिया नगरी के श्रावक कामदेव आदि की प्रशंसा की। आगे बढ़ाया। कामदेव के भगवान् जितने उदार थे उतने आचलियाजी के भगवान्—आचार्यश्री तुलसी उदार नहीं रहे। उनके जीवन-प्रसंग श्रावक-श्राविका तो दूर कई साधु-साध्वी भी नहीं जानते। जीवित अवस्था में उनको आगे लाया जाता तो दूसरों को प्रेरणा मिलती। विजय और विजया की कथा ग्रन्थों में मिलती है पर उन्होंने अपने जीवन में दिखा दी। गांधीजी के प्रयोग भी पीछे रह जाते हैं। अहिंसा, सत्य और प्रामाणिकता के उपासक थे। गृहस्थ वेश में महान् आत्मा थी। निष्पृहता उनके लिए बहुत छोटी बात थी। कलकत्ता में अणुव्रत-समिति के अध्यक्ष के लिए सभी सदस्यों ने एक स्वर से उनको चुना, पर वे सहमत नहीं हुए। श्री गोपीनाथ ‘अमन’ (अध्यक्ष, जन सम्पर्क समिति, दिल्ली राज्य) ने कहा—‘कांग्रेस में काम किया है, अन्य संस्थाओं में भी काम किया है पर ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा। दो दिन के बाद अनिच्छा से उन्हें स्वीकार कराया गया।

जीवन में सस्कार थे और साधना भी थी। अध्ययन के प्रति भी अनुराग था। उनके व्यक्तिगत पुस्तकालय को देखने गये तो कल्पना से अधिक संग्रह मिला। विदेशों में जितना भी जैन साहित्य में मिला उसे मगवाया। अप्राप्य पुस्तकों को भी मगाने का प्रयास करते। अभी चातुर्मास में अध्यात्म विषयक नई पुस्तकों को विदेशों से मगवाने के लिए सूची बना ली थी। पत्र-व्यवहार चल रहा था। पर आज उनका पुस्तकालय गून्यता में बैठा है।

उनके जीवन में सबसे बड़ी विशेषता थी—समर्पण-भाव। उनके मेरे सम्पर्क में आने के चार-पांच वर्ष तक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे। बहुत बातें होती थी। फिर ऐसा लगा कहीं सम्पर्क में आए थे या नहीं। इसका एक ही कारण था कि वे आचार्यश्री में समर्पित थे। वे श्रद्धाशील व्यक्ति थे। उनका अणु-अणु श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं था। कृष्ण के लिए मीरा, महावीर के लिए गौतम, आचार्य भिक्षु के लिए भारीमल ने जो स्थान पाया आचार्य तुलसी के लिए सुगनचन्दजी ने भी वही स्थान पाया। उनके प्रति मोह नहीं यथार्थता है। एक जाज्वल्यमान नक्षत्र हमारे हाथ से छुट गया, आशा है समाज उसकी पूर्ति करेगा।

मुनिश्री बुद्धमलजी ने कहा—“भक्त के जाने पर यदि उसके भगवान् उसे याद करते रहे तो स्पष्ट हो जाता है कि उनका व्यक्तित्व कितना अयस्कित था। वे अपने आपको निस्पृह रखते थे। वे निर्दलीय होकर काम करना जानते थे। जहाँ दो दलों में झगडा होता वहाँ वे सुगनचन्दजी को बीच में लाते। वे परिवार से भी निस्पृह थे। आचार्यश्री की यात्रा को सफल बनाने का बहुत श्रेय उनको मिल जाता है। व्यक्ति अपनी विशेषता को स्वयं के साथ ले जाता है। समाज वाले उससे शिक्षा ही लेते हैं। उसकी विशेषता को पुनर्जीवित करना समाज का कार्य है।”

मुनिश्री नगराजजी ने कहा—“एक अनन्य अणुव्रती व कर्मठ कार्यकर्ता समाज से उठ गया। उनके हृदय में एक ही भगवान् थे। वे थे आचार्यश्री। उनका हृदय आचार्यश्री से भरा-पूरा था। जो वात्सल्य और विश्वास

आचार्यश्री से उन्होंने पाया वह अद्वितीय नहीं तो अतृतीय तो अवश्य था। छोटे से जीवन में उन्होंने बहुत बड़े काम किये। आदर्श साहित्य सघ की समृद्धि में आचलियाजी का नाम मुख्य है।

घवल समारोह के कार्य को छ मास तक उन्होंने उठाये रखा। उनकी प्रकृति थी कार्य को प्रारम्भ कर देना। दूसरे कार्यवृत्तियों के सम्भालने पर स्वयं अलग हो जाते। घवल-समारोह के श्रीमन्नारायणजी सयोजक थे। सह-सयोजक के रूप में जब उनका नाम कार्ड पर जाना निर्णीत हुआ तो उन्होंने उसे अपनी बँचेनी माना। मैंने सोचा—शिष्ट लोग ऐसा कहते ही हैं। उनको भी वैसे ही आका। उस समय उनकी आखें लाल हो गईं, हृदय भर आया और कहा—‘ऐसा नहीं हो सकता।’

उनके हाथ भी शकुन थे। जिस कार्य में हाथ डालते सफलता मिलती। आन्दोलन के आदिकाल से वे अणुव्रती थे। परीक्षाकाल में वे उत्तीर्ण हुए। प्लास्टिक का कोटा उन्हें मिला था। ब्लॉक से तीन लाख रुपये आ रहे थे। उनसे मुह मोड़ कोटे को काट दिया। समाज यदि ऐसे व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होता है तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। उनके लिए स्मृति-दिवस ही पर्याप्त नहीं, स्मृति-ग्रन्थ भी अपर्याप्त हो सकता है।

मुनिश्री महेंद्रकुमार ‘प्रथम’ ने उनकी स्मृति-स्वरूप दो पद्य कहे—

तुलसी चरण सरोज में अपना जीवन सत्त्व।

कर समर्पित ‘सुगन’ ने पाया परम महत्त्व॥

दृढ़ व्रती दृढ़ निश्चयी दृढतर थी गुरु-भक्ति।

निस्पृह सेवा भावना में था पहला व्यक्ति॥

मुनिश्री मोहनलालजी ‘शार्दूल’ ने उनकी स्मृति स्वरूप संस्कृत में एक पद्य कहा।

आचार्यश्री ने अतीत और वर्तमान का सङ्गम करते हुए कहा—
‘सुगनचन्दजी आचलिया की मृत्यु का समाचार श्री शुभकरण दसाणी के तार द्वारा कलसुना तो ऐसा लगा मानो मेरे निकट का अन्तेवासी साधु चल बसा हो। कई कामों में वे भुजा के समान सहयोगी थे। डालगणी कहा

करते थे—कई बातें साधुओं के सामने कहने में सकोच होता है पर श्रावक रूपचन्दजी की विद्यमानता में वह नहीं रहता है। मेरे लिए सुगनचन्दजी के विषय में यही बात थी। सम्बत् २००४ में वे निकट आए और एकीभूत हो गए। ऐसा स्थान उन्होंने अपनी विशेषता से पाया। उनका एक-एक गुण मेरे स्मृति में उभर रहा है—

१ गृहस्थ वेश में भी उनका जीवन साधु का-सा था—एक धोती और ऊपर एक उत्तरीय। खुले सिर और आकृति से वे बगाली जैसे लगते थे। वे अपने उच्च आचरण व सद्ब्यवहार से साधु का-सा जीवन जीते थे।

२ सत्य के अनन्य उपासक—सत्य के प्रति अटूट श्रद्धा थी। परिवार का बच्चा भी झूठ बोलता तो चाटा लगा देते, वह इसलिए कि आदत न पड़ जाए।

३ शील के अपूर्व साधक—लगभग बारह वर्षों से ब्रह्मचर्य व्रत में चल रहे थे। पर उनका अधिकांश जीवन इसी साधना में बीता था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रयोग किए, पत्नी के साथ एक शैया पर रहकर रात बिताई तथा अन्य प्रकार के प्रयोग भी किये। विशेषता तो यह रही कि खड्ग की धार पर चलकर भी न डिगे। प्रयोग शत-प्रतिशत सफल रहे। विजय सेठ और विजया का आदर्श अपने जीवन से साक्षात् कर दिखाया। तन के साथ मन भी विचलित नहीं हुआ क्योंकि वह उनके हाथ में था। साधु ब्रह्मचारी रहे तो बड़ी बात नहीं क्योंकि नववाड उनके साथ है। भगवान् महावीर ने साधुओं को आमंत्रित कर कुछ श्रावकों की प्रशंसा की, अमुक काम कोई साधु नहीं कर सकते वैसे अमुक ने किया है। सुगनचन्दजी भी ऐसे गुणों के पात्र थे।

४ साहित्य के सजीव मेवक—एक रात में ५०० पृष्ठ पढ़ जाते। अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें विशेष पढ़ते थे। आदर्श साहित्य सध के प्राण थे। उनका कहना था कि किसी को अमूल्य साहित्य देना पड़े तो मेरे नाम से दे दो। हजारों रूपयों का साहित्य उनके नाम से गया।

५ सादगी के अप्रतिम पुजारी—जीवन सादा व निस्पृह था। बाह्य आडम्बर में उनका विश्वास नहीं था। पर्दा-वहिष्कार में पत्नी को ही नहीं सारे परिवार को तैयार कर दिया। समाज की रूढ़ियों को मिटाकर नये मोड़ में आनेवाला उनका परिवार पहला था।

६ प्रथम अणुव्रती—अणुव्रतों की प्रथम प्रतिज्ञा में उनका युगल (पति-पत्नी) पहला था।

७ दूसरे बजाज—प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रकुमारजी ने कहा था—‘गादीजी की तरह आपको एक जमुनालाल बजाज चाहिए।’ मैंने पूछा—‘कौन हो सकता है?’ उन्होंने सुझाया—‘आचलियाजी बने-बनाये बजाज हैं।’

८ सविभाग की प्रकृति उनके वर्षों से चलती है। लाख रूपों की विक्री होने पर यदि लाभ नहीं हुआ तो भी समाज को देते। वे कहते कि समाज हमारा घर है। घाटा लगने पर क्या हम विवाह आदि में खर्च नहीं करते? फिर समाज के लिए ऐसा प्रश्न क्यों उठे?

९ मूक सेवी—कोई साधु अपनी बात मेरे तक पहुंचाने को कहता तो जिम्मेदारी अपने पर नहीं ओढ़ते पर मेरे तक उसकी भावना पहुंचा देते। उन्होंने किसी भी कार्य के लिए मुझे बाध्य नहीं किया।

ऐसे अनेक गुण थे जिनके कारण आज उनका अभाव अखरता है। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। किसी व्यक्ति में कोई विशेषता मिल सकती है पर उनमें अनेक विशेषताओं का संगम था।

३१६३ ‘साहित्य-समर्पण दिवस’ पहली बार बीदासर में सम्पन्न हुआ था। आज का यह द्वितीय अवसर था। आचार्यश्री चाहते हैं, यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाए। इसमें सघ के साहित्यकार साधु-साध्वियों की रचना का लेखा-जोखा सघ के सदस्यों को मिल जाता है। परस्पर लिखने की प्रेरणा मिलती है, न लिखने वालों की भावना जागृत होती है। समर्पित साहित्य को आचार्यश्री अपनी दृष्टि में ले लेते हैं और साहित्यकार साधु-साध्वियों को भविष्य के लिए मार्गदर्शन देते हैं।

एक गलती दण्ड अलग-अलग

आचार्यश्री मकान के निचले तले पर भोजन कर रहे थे। सामने एक नाली से पानी की बूँदें गिरने लगीं। आचार्यश्री की दृष्टि वहाँ जाकर रुक गई। कहाँ से आयी ? यह प्रश्न जगा। आचार्यश्री ने जिज्ञासा की। तत्काल एक साधु नीचे आया। उसने कहा—‘अमुक साधु ने हाथ धोए थे, वह पानी सरकता-सरकता नाली में से नीचे आने लग गया।’ आचार्यश्री ने उनकी असावधानी का उन्हें पाच बार परठने का दंड दिया। वह साधु उसे स्वीकार कर अपने स्थान पर चला गया। अनुभव मुझे मिला। आचार्यश्री ने कहा—‘यदि नाली से पानी नीचे गिरता है तो उसके दो परठने दिये जाते हैं। मेरे सामने पड़ने से पाच दिये गये। यही यदि व्याख्यान परिषद् में गिर जाए तो उसे नौ से तेरह परठने तक दिये जाते।’

एक ही गलती का दण्ड विभिन्न प्रकार से सामने आया व क्षेत्र की अपेक्षा से वह भारी बनता गया। इसलिए नियम शब्द में रहकर पूरा भाव नहीं देता। अनुभव ही उस तक पहुँचाता है।

दोपहर में आचार्यश्री के सान्निध्य में साधु-साध्वियों की गोष्ठी हुई।

४ १ ६३ रात को प्रार्थना के पश्चात् आज से आचार्यश्री के सान्निध्य में ‘मनोनुशासनम्’ का परायण प्रारम्भ हुआ। मुनीश्री नथमलजी ने व्याख्या करके समझाया।

५ १ ६३ मध्याह्न में साध्वियों के बीच आचार्यश्री ने ‘मनोनुशासनम्’ का वाचन प्रारम्भ कराया।

८ १ ६३ उदयपुर से स्वास्थ्य-लाभ लेकर सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी दर्शनार्थ आ रहे थे। पंचमी समिति से निवृत्त हो आचार्यश्री उन्हें लाने के लिए पधारें। प्रायः साधु आगे-पीछे चलकर साथ हो गये थे। मिलन के समय आचार्यश्री ने एक दोहा कहा—

“उदियापुर से आप हम चले, मिले रीछेड।
सरल सड़क ली आपने हमने ली भटभेड ॥”

स्थान पर आये उस समय तक साध्वियाँ भी प्रायः स्वागत के लिये उपस्थित हो गई थी। परिषद् में फिर एक बार वदन कर आचार्यश्री ने उनका स्वागत किया। दो दोहें बनाकर कहा—

“उदियापुर से आप हम चले, मिले रीछेड ।
सरन सडक ली आपने हमने ली भटभेड ॥
लो हमने भटभेड मोज माणी मगरारी ।
पग-पग दृश्य निहाल चाल घीमी डगरारी
क्षेत्र-क्षेत्र सम्भाल मे लागी लम्बी गेड
उदियापुर से आप हम चले, मिले रीछेड ।”

सेवाभावी मुनिश्री ने कहा—“करीबन दो मास तक मुझे आपकी सेवा से दूर रहना पड़ा। लाडाजी ने हिम्मत की, उनकी सेवा हो गई। मेरा मन तो आपकी सेवा में ही लगता है। शरीर वहाँ था, मन आपके चरणों में था। प्रतिदिन आपकी याद आती थी। आपके सहयोग से समय यात्रा पर चल रहा हूँ। आज आपके दर्शन पाकर प्रसन्नचित्त हो गया हूँ। रीछेड की रगरली देखकर मुझे वह लोकोक्ति याद आ रही है ‘जहाँ राम वहाँ अयोध्या’। आपकी सेवा में उपस्थितहोकर धन्य-धन्य हो गया हूँ।”

रात्रिकालीन प्रार्थना के बाद एक अणुव्रत विचार परिषद् का आयोजन हुआ। मुनिश्री मीठालालजी ‘मधुर’ व उदयपुर में आये हुए वैद्य माधव-प्रसादजी ने वक्ता के रूप में भाग लिया। मुनिश्री ने अणुव्रतों के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला।

स्वास्थ्य और अणुव्रत विषय पर बोलते हुए वैद्यजी ने कहा—“मन का स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। मन की प्रसन्नता व सकल्प से कई रोग स्वतः मिट जाते हैं, वहाँ मन की कलुषता से कई रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। ईर्ष्या से उदरशूल रोग होते हैं देखा है। एक भाई रेलगाड़ी में सीट पर बैठा था। कार्यवश नीचे गया। उसका स्थान दूसरे ने ले लिया। परस्पर विवाद व ईर्ष्या से पहलेवाले के उदरशूल हो गया। मनोवैज्ञानिक पद्धति के चिकित्सकों ने उसका कारण ईर्ष्या ही बतलाया। मैं चाहता

हू प्रत्येक व्यक्ति को अणुव्रतो के आदर्श पर चलना चाहिए । आज से मैं भी अणुव्रती बनने के लिए अपने को प्रस्तुत करता हू ।”

अन्त में आचार्यश्री तुलसी का मंगल-प्रवचन सुसम्पन्न हुआ ।

सस्मरण जीवन की निधि होती है । सस्मरणात्मक साहित्य जितना मधुर व आकर्षक होता है उतना दूसरा नहीं । भविष्यकाल में पककर वह मधुर से मधुरतम बन जाता है । अनुभूतियों में अलंकार नहीं होते, फिर भी वह साहित्य सजीव और आनन्दप्रद होता है । क्योंकि उसमें कल्पना नहीं जीवन की घटित घटना बोलती है । कटु अनुभव भी अतीत में जाकर मधुर बन जाते हैं । वह साहित्य भी अपूर्ण है जहाँ केवल प्रशंसा के ही गीत गाए जाते हैं, गलतियों को सामने नहीं लाया जाता । सत्य की पूर्णता के लिए अपनी कमजोरी को व्यक्त करने का साहस होना चाहिए । कुल भिलाकर सस्मरण मूल्यवान् होते हैं । दूसरों को सहज प्रेरणा मिलती है । सद्य के सदस्य के नाते प्रत्येक साधु-साध्वी के सस्मरणों में व्यक्ति के साथ सद्य का भी इतिहास जुड़ा रहता है । इसीलिए आचार्यश्री ने उस ओर (साहित्य निर्माण) के लिए साधु-साध्वियों को प्रेरणा दी और उन्हें परिपद में सुनाने का अवसर दिया । यह आयोजन अपने आप में प्रथम था ।

मुनिश्री पानमलजी और रूपचन्दजी के मंगल-गीत से आयोजन प्रारम्भ हुआ । मुनिश्री सुरनलालजी ने सयोजकीय भाषण में सस्मरणों का महत्त्व बताया । मुनिश्री शुभकरणजी, नगराजजी द्वितीय, मोहनलालजी शार्दूल, कानमलजी, नथमलजी बागोर, सोहनलालजी (चूरु) ने अपने-अपने अनुभव सुनाए ।

अन्त में आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में साधु-साध्वियों को अपने जीवन के सस्मरण व अनुभवों को शब्दों के आकार में सुरक्षित रखने की प्रेरणा दी ।

६ १ ६३ कल की अवशिष्ट गोष्ठी में मुनिश्री विजयरामजी, सोहनलालजी (डूंगरगढ़), जवरीमलजी, नगराजजी (सरदार शहर) ने वक्ता के रूप में भाग लिया । मुनिश्री नथमलजी ने संस्कृतभाषीय सस्मरण आज

उपस्थित किए, प्राकृतभाषीय सस्मरण कल के लिए छोड़ दिए।

तत्पश्चात् हाजरी का कार्यक्रम हुआ। मर्यादावलि पत्र का वाचन हुआ। तदनन्तर साधु-साध्वियों ने पक्तिवद्ध खंडे होकर नियमों को दोहराया। प्रवचन के बाद आचार्यश्री ने स्थानीय भाइयों से कहा—‘नए मोड़ में रीछेडवासी पहले से ये ही। चिन्तन चलने से और लाभ मिल गया। यह तुम्हारी कसौटी का समय है। निकट भविष्य में विवाह होनेवाले हैं। कोई विचलित करना चाहे तो उस समय दृढ़ रहना चाहिए। कोई डिगे तो समाज का मुखिया अपनी जिम्मेदारी समझ उसे गिरते को रोके, अन्यथा सगठन सुरक्षित नहीं होगा।’

१० १ ६३ सस्मरण-गोष्ठी की तीसरी बैठक प्रातः काल हुई। दो दिनों से समय की सीमा न रहनेसे वक्ता अधिक समय लेते रहे। अवशिष्ट वक्ता अधिक होने से समय का विभाग कर दिया गया। प्रत्येक वक्ता के लिए सात मिनट का समय हाथ में आया। मुनिश्री नथमलजी, महेन्द्रकुमारजी (बम्बई), बुद्धमलजी, नवरत्नमलजी, दुलीचन्दजी, कन्हैयालालजी, छत्र-मलजी ने अपने अनुभव संस्कृत व प्राकृत भाषा में सुनाए।

दोपहर में दीक्षा-समारोह होने के कारण कार्यक्रम को जल्दी पूर्ण कर दिया।

स्थानीय स्कूल के विशाल प्रागण में दीक्षा समारोह सम्पन्न हुआ। वैरागण के भाई विजयसिंह ने बहन का परिचय दिया। परिवार की ओर से बहनों ने विदाई में एक गीतिका गायी। दीक्षार्थी बहन कमला ने अपना भाषण दिया। केलवा के कवि मदनलालजी ने कवितापाठ किया। अन्त में आचार्यश्री ने प्रवचन किया।

संयोजन श्री भवरलालजी धींग ने किया।

स्कूल के बरामदे में साध्वियाँ बैठी थीं। थोड़े नीचे के चबूतरे पर आचार्यश्री पट पर आसीन थे। पास में साधु बैठे थे। उससे नीचे भाई-बहन थे। भूमि की रचना के कारण प्रागण सिनेमा की तरह चढ़ाव पर था। जो पंचरंगी पगडियों और ओढ़नी से वगीचे का-सा रूप ले रहा था। किसान

भाई बड़ी सख्या मे आए थे । कई दिनो से उनमे देखने की उत्सुकता थी । समय भी उपयुक्त था । वहनें प्रात काल ही भोजन से निवृत्त हो गई थीं, और शाम अभी दूर थी ।

दीक्षार्थी वहन शान्त मुद्रा मे व अचंचल वृत्ति की होने के कारण सहज योगिनी-सी लग रही थी । ध्वनि भी यही आ रही थी कि यह सम्कार से ही योगिनी है ।

आचार्यश्री ने दीक्षा मन्त्र देने से पहले साधुत्व का कठोर मार्ग दिखाया । वहन कमला ने उस मार्ग पर चलने मे अपने को समर्थ देख व समय-पथ पर चलने की उत्सुकता दिखाई । आचार्यश्री ने वहन के माता-पिता व परिवारवालो की मौखिक तथा लिखित स्वीकृति ले जनता के समक्ष गृहस्थ से साधुत्व मे प्रवेश करा दिया । सब मे कमला नाम की कई साध्विया होने से उसका नाम कुसुमप्रभा दे दिया ।

११ १ ६३ गोष्ठी की चौथी बैठक मे साधुओ के साथ साध्वियो ने भी वक्ता के रूप मे भाग लिया । मुनिश्री किशनलालजी, ताराचन्दजी, मीठालालजी, श्रीचन्द्रजी, वच्छराजजी, रूपचदजी, साध्वीश्री मजुलाजी, जयश्रीजी, यशोधराजी, कनकप्रभाजी, कनकश्रीजी, फूलकुमारीजी, अशोकश्रीजी ने भाग लिया । यदि यह क्रम प्रारम्भ मे रहता तो कई वक्ताओ को दूर भविष्य की प्रतीक्षा नही करनी होती ।

दोपहर मे साधु-साध्वियो की अन्नरग गोष्ठी हुई । परस्पर सौहार्द की वृद्धि पर चिन्तन चला । प्रसंगवश आचार्यश्री ने कहा—'अपनी वर्षगांठ के समय भावी जीवन के लिए निर्णय लेने चाहिए । साधना-सूत्रो को चुनकर उनका अभ्यास व सकल्प-शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए । अपनी डायरी के पन्ने खोलते हुए इस वर्ष के कतिपय सकल्प मुनाए—

- १ सूत्रो के पद्यो का सार्थ चिन्तन करना ।
- २ ध्यान अनिवार्य रूप मे करना ।
- ३ शाम के अतिरिक्त सुबह भी मौन करना ।
- ४ मितभाषिता ।

५ वहम की वृत्ति अधिक न हो ।

६ दूध सर्व साधु-सुलभ न हो तो महीने में अमुक दिनो तक न लेना ।

७ शाम के भोजन में उणोदरी अवश्य हो ।

८ दो बार से अधिक न खाना, उसमें भी मिठाई व तेल की वस्तुओं से यथासम्भव दूर रहना ।

यह पहला ही अवसर था कि आचार्यश्री ने अपने सकलपों को परिपक्व में कहा । प्रसंगवश वे सम्मुख आ गए । इससे बहुतों की प्रेरणा मिलती है । वाणी तभी जादू बनती है जब वह आचरण के साथ बाहर निकलती है ।

१२ १ ६३ चार दिनो से सतत चलने वाली गोष्ठी की पाचवी बैठक, आज फिर हुई । मुनिश्री पानमलजी, गणेशमलजी, महेन्द्रकुमारजी (प्रथम), साध्वीश्री रत्नश्रीजी, किस्तूराजी, फूलकुमारीजी (बड़ा), स्नेहकुमारीजी आदि ने अपने जीवन के सस्मरण उपस्थित किए । अन्त में आचार्यश्री ने अपना प्रवचन किया । बोराट क्षेत्रवासियों की शिक्षा देते हुए कहा—

१ शासन के कार्य में सजग रहे ।

२ धार्मिक ज्ञान का विकास करें ।

३ आसपास में नए मोड़ में कमजोरी देखें, वहां प्रेरणा देना अपनी जिम्मेदारी समझें ।

१२ १ ६३ रीछेड से मजेरा की ओर विहार हुआ ।

१४ १ ६३ मजेरा से केलवाडा पधारे । यहाँ भी दूसरी बार आगमन हुआ है । यहाँ मूर्तिपूजको के वीस घर, पोरवालो के पन्द्रह घर तथा महेश्वरियों के ७०-७५ घर हैं । तेरापयियों का एक भी घर नहीं है, पर सबिस के कारण दो-चार व्यक्ति रहते हैं । लोगों की उत्कट भावना देख आचार्यश्री नौ बजे पधारे तथा शाम को चार बजे यहाँ से विहार हो गया । इस समय आचार्यश्री के सान्निध्य में अणुव्रत आन्दोलन तथा कवि सम्मेलन का संयुक्त कार्यक्रम हुआ । मुनिश्री बुद्धमलजी, मोहनलालजी (सुजानगढ़), गान्धीश्री जयश्रीजी और कवि माधवप्रसादजी की कविताएँ हुईं । समय

आगे चले जाने के कारण गोष्ठी को वही समाप्त कर दिया गया।

गत रात को मुनिश्री नथमलजी के सान्निध्य में विचार-गोष्ठी हुई। अणुव्रत दर्शन पक्ष पर मुनिश्री का भाषण हुआ और प्रश्नोत्तर चले। मुनिश्री कानमलजी, सोहनलालजी, नथमलजी आदि सोलह ठाणा ऐतिहासिक स्थल कुभलगढ किले पर पधारे। तीन साधु मुनिश्री सुखलालजी, मोहनलालजी और रूपचन्दजी मजेरा से सीधा मार्ग लेकर वहा पहुच गए। वहा पर दोपहर में कवि-गोष्ठी हुई। मुनिश्री कानमलजी, नथमलजी, नवरत्नमलजी, सुखलालजी, मोहनलालजी, दुलहराजजी, रूपचन्दजी, किशनलालजी आदि ने कवितापाठ किया। कवि श्री कमलेश चतुर्वेदी ने भी अपनी कविता सुनाई। ढाई बजे वहा से विहार कर मजेरा में आचार्यश्री के दर्शन किए। शाम तक आचार्यश्री मजेरा से केलवाडा पधार गए थे। कुभलगढ से मजेरा का मार्ग प्राकृतिक सौन्दर्य से भरापूर था। मार्ग इतना दुर्गम था कि मार्ग चूकते ही पाताल दीखे। पर्वत से सीधे नाले में उतर रहे थे। जवान साधु भी चलते-चलते घबरा रहे थे। चढाव-उतार के साथ मार्ग की भयानकता, सकरापन प्रतिपल मजग कर रहा था।

रीछेड में ३१६३ को साहित्य-समर्पण-दिवस के उपलक्ष में समर्पित किए गए साहित्य की तालिका व विशिष्ट कार्यक्रम

साहित्यकारों के नाम	पुस्तकों के नाम
१ मुनिश्री कानमलजी	(१) मधुसूचय
२ मुनिश्री गणेशमलजी	(१) शिक्षा शतक (राधेश्याम तर्ज में १०० दोहे)
-	(२) शून्यवाद।
३ मुनिश्री छत्रमलजी	(१) सौ सयाने एक मत (तुलनात्मक सात प्रकरण)
	(२) महावीर की सूक्तिया और मेरी अनुभूतिया।

४ मुनिश्री बुद्धमलजी

(१) तेरापथ का इतिहास
(प्रथम भाग)

(२) आचार्यश्री तुलसी जीवन-
दर्शन

(३) आखो ने कहा (७५ हिन्दी
गद्य)

५ मुनिश्री जवरीमलजी

(१) स्वयम्भू चारित्र (उपमिति भव
प्रपञ्च के आधार पर ३६८
पद्य)

(२) मदन रेखा (२३१ पद्यात्मक
आख्यान)

(३) सुभद्रा सौरभ (आख्यान)

६ मुनिश्री नगराजजी

(१) महावीर और बुद्ध की सम-
सामयिकता

(२) जैनधर्म और बौद्धधर्म
(५०० पृष्ठ)

७ मुनिश्री मीठालालजी

(१) साफल्य (संस्कृत के ५० लघु
निबन्ध— हिन्दी अनुवादक
मुनिश्री ताराचन्दजी)

८ मुनिश्री नवरत्नमलजी

(१) भिक्षु शासन सरिता (तेरापथ
के आदि से लेकर वर्तमान तक
के ६७४ साधुओं का पद्यात्मक
परिचय)

(२) व्याख्यान सुमनमाला (२०
आख्यान)

(३) गीतिगुच्छ (१६५ गीतिकाएँ)

(४) मनोहर छदावलि (१०० छंद)

- ६ मुनिश्री कन्हैयालालजी (१) जीवनरेखा (१८ कहानियाँ)
 (२) प्रकृति रमण (५० पद्य)
 (३) प्रेरणा
 (४) लघु आख्यान
 (६ गीतिकात्मक)
- १० मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी (१) जनपद विहार—भाग २
 (यात्रा-वर्णन)
 (२) जैन कहानियाँ (भाग ११, १२)
- २१ मुनिश्री मोहनलालजी 'शार्ङ्गल' (१) बहता निक्षेप (४१ कविताएँ)
 (२) साधना पथ (५१ गीतिकाएँ)
- १२ मुनिश्री शुभकरणजी (१) चिन्तन के क्षणों में (५१
 निवन्ध—आगम के आधार पर)
- १३ मुनिश्री मोहनलालजी 'सुजान' (१) मजिल की ओर
 (४१ गीतिकाएँ)
 (२) ज्योतिष्य
 (६५ लघु कथाएँ)
- १४ मुनिश्री वच्छराजजी (१) उभरता अक्षुर
 (७१ कविताएँ)
 (२) उडता सौरभ (गद्य)
 (३) कल्पना-स्रोत
 (४) दिव्यमणी (१६ कथाएँ)
- १५ मुनिश्री श्रीचन्द्रजी (१) त्रिकोण (५१ गद्यगीत)
 (२) पदयात्रा का प्रतिबिम्ब
- १६ मुनिश्री मधुकरजी (१) अणुव्रत-सन्देश
 (५१ गीतिकाएँ)
- १७ मुनिश्री विनयवर्द्धनजी (१) मुकुल (२१ कहानियाँ—आगम
 के आलोक में)

१८ मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी
(द्वितीय)

१९ मुनिश्री किशनलालजी

२० मुनिश्री सुखलालजी

२१ साध्वीश्री सुरजकुमारीजी
(ठेलासर)

२२ साध्वीश्री सुन्दरजी

२३ साध्वीश्री मजुलाजी

(१) विश्व प्रहेलिका

(१) काँच और कोहिनूर (१५ कहानियाँ)

(२) कृष्ण वासुरी (५१ भजन)

(३) हरिश्चन्द्र और तरगवती का व्याख्यान

(४) बिखरे कुसुम (निबन्ध, गद्य, कविताएँ, कहानियाँ)

(१) आचार्यश्री तुलसी अपनी ही छाया में (संस्मरण)

(२) अणुव्रतियों के अनुभव

(३) उलझे तार (गद्यगीत)

(४) खिलते फूल (१०० कविताएँ)

(५) आचार्य भिक्षु (भिक्षु दृष्टान्त का अनुवाद, २०० पृष्ठ)

(१) 'मुकुलम्' का अनुवाद (२४ गद्यों का अंग्रेजी में)

(१) विद्या-विलास आदि (५ व्याख्यान)

(१) सम्वेदना (४० कविताएँ)

(२) दस पद्य, पाँच एकाकी, पन्द्रह लेख, ३०० पृष्ठ।

(३) 'अभिज्ञान शाकुन्तल' पर शोध-पूर्ण लेख—संस्कृत में।

(४) 'अन्वेषणा' पत्रिका—शोध पत्रिका।

- २४ साध्वीश्री स्नेहकुमारीजी (१) सूक्तसहस्री—आगमो के सूक्तों का संग्रह ।
(२) आगमो मे उपमाएँ
- २५ साध्वीश्री भीखाजी (१) कमल की कलियाँ (कमलूजी के
(सरदारशहर) जीवन सस्मरण—३५० घटनाएँ)
- २६ साध्वीश्री अशोकश्रीजी (१) रेखाएँ (४८ लेख)
- २७ साध्वीश्री गुणसुन्दरजी (१) १०८ भजनो का संग्रह, १७
(डूंगरगढ) कविताएँ, ३६ उपदेश-
गीतिकाएँ)
- २८ साध्वीश्री यशस्वतीजी (१) स्फुट संग्रह
- २९ साध्वीश्री कनकप्रभाजी (१) प्रगति के पथ पर (३१
कविताएँ, ५ लेख, श्लोक,
संस्कृत का नाटक)
- ३० साध्वीश्री फूलकुमारीजी (बडा) (१) गीति संग्रह, दोहा सप्तति, संस्कृत
शतक—(महावीर जीवन-वृत्त)
- ३१ साध्वीश्री जतनकुमारीजी (१) अन्तर्दर्शन (१०१ गद्य)
(सरदारशहर) (२) सूक्त सुमन (२५१ पृ०)
(३) मृगापुत्र शतक (संस्कृत)
(४) भृगुपुरोहित (निबन्ध २५०)
- ३२ साध्वीश्री धनश्रीजी (१) ३० कविताएँ
- ३३ साध्वीश्री रत्नश्रीजी (१) स्फुट कविताएँ, कहानी,
एकाकी ।
- ३४ साध्वीश्री ज्ञानकूजी (१) श्रद्धासुमन
(पुस्तक व्याख्यान)
- ३५ साध्वीश्री हर्षकुमारीजी (१) ४० गीतिकाएँ, ४ व्याख्यान
(सरदारशहर)
- ३६ साध्वीश्री मानकुमारीजी (१) २ एकाकी, ७ गीतिकाएँ ।

अन्त मे आचार्यश्री ने प्रवचन करते हुए कहा—‘समय को चलते ढाई घटा हो गया, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। यह मार्ग सुन्दर निकल गया है। मुझे लगता है भविष्य मे यह ढाई दिन मे भी पूरा होनेवाला नहीं है।

साहित्य सृजन के प्रति जितनी उत्कण्ठा है उसका स्वागत है पर उससे पहले अध्ययन की रुचि अपेक्षित है। विषय-प्रवेश के पूर्व उस विषय का साहित्य पढ़ना चाहिए। पढ़ने से अनुभव मिलता है। कोरा लिखना ही महत्त्व नहीं रखता। जितना लिखा जाय उससे अधिक पढ़ना आवश्यक है। ज्ञान की समृद्धि के लिए अध्ययन अत्यन्त जरूरी है। लिखे साहित्य को दो-तीन हाथों से निकालकर फिर गोष्ठी मे लाना चाहिए।

साहित्य-सम्पर्क किये बिना न परठा जाए। परठने से विकास का अंकन नहीं हो पाता।

जो साहित्य उपहृत किया जाय वह सुन्दर लिपि के साथ आना चाहिए। वह अधूरा विद्वान है जो लिखना नहीं जानता।’

पुरस्कार

त्रैमासिक शोध-पत्रिका ‘एषणा’ की अनुपस्थिति मे साध्वीश्री जतन-कुमारीजी और मजुलाजी ने अपने लेखों को ‘अन्वेषण’ पत्रिका का आकार दे दिया। शोधपूर्ण लेखों मे साध्वियों की ओर से यह प्रयास पहले की अपेक्षा अधिक विकास का प्रतीक था। इसलिए आचार्यश्री ने उनको प्रोत्साहित करने के लिए दोनों साध्वियों को एक-एक हजार गाथाएँ पुरस्कार में दी। अन्त मे एक घोषणा करते हुए आचार्यश्री ने कहा—‘राजगृह मे हमने यह घोषणा की थी कि आगमों के पाठ-संशोधन का कार्य पाँच वर्षों में पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। उस समय इस कार्य मे आनेवाली कठिनाइयों का हमें इतना अनुमान नहीं था जितनी मात्रा मे वे आयी। इस कार्य को हम समय दृष्टि से सम्पन्न करना चाहते हैं।

अब तक हम दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, नदी, अनुयोगद्वार, स्थानाग, सूत्रकृताग, समवायाग, उपासकदशाक, अन्तकृत, अनुतरोपपातिक,

निरयावलिका, राजप्रश्नीय, औपपातिक और विपाक—इस प्रकार अठारह आगमों का पाठ-सशोधन कर चुके हैं। भगवती व्यवहार, बृहत्कल्प और निशीथ का भी एक बार कार्य हो चुका है। परन्तु उसकी पुनरावृत्ति करना अभी शेष है। उतावली से करें तो हम शेष कार्यों को दो वर्षों में पूर्ण कर सकते हैं पर वह वैसा नहीं होगा जैसा कि हमें करना है, इसलिए लगता है कि कुछ समय और अपेक्षित होगा।'

१४ १ ६३, खेरल्यो आचार्यश्री मजेरा से चलकर यहाँ आए। मार्ग में ओलादर में कुछ समय ठहरे। मन्दिर के चबूतरे पर बैठकर आचार्यश्री ने व्याख्यान किया। यात्रियों के अतिरिक्त गाँव के ७०-८० भाई-बहनों में बीस भाइयों ने शराव का परित्याग कर दिया।

त्याग की निष्ठा

बोराट क्षेत्र में डालचन्दजी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। दो वर्ष पूर्व उन्होंने अपने गाव में आचार्यश्री के आगमन के उपलक्ष्य में रिश्वत का त्याग किया था। उन्होंने आज खड़े होकर कहा—'गाव की ओर से चार वर्ष पूर्व मुझे एक ठेका मिला था—उस समय मैंने तीन सौ रुपये बीच में हज़म किए थे और उसका हिसाब दो मास पहले दे दिया है।'

तत्काल रुपये जेब से निकालकर गाव के चौधरी को पकड़ा दिये। उपस्थित ग्रामीण भाई व श्रोता आश्चर्य से देखते रह गए। जो रुपये हज़म कर लिए, जिनकी डकार भी नहीं आयी—उनको निकालकर देना वास्तव में कठिन कार्य है। त्याग के प्रति निष्ठा नहीं होती तो ऐसा अवसर देखने को नहीं मिलता।

दोपहर में वहाँ से विहार कर घाटा पधारे। घाटा से एक मील पहले सड़क से बायी ओर रीछेड का भाग निकला हुआ दिखाई दिया। एक महीने पूर्व की स्मृति ताजी बन गई। एक दिन इस बिन्दु से हम चले थे। एक महीने तक पर्वतों के चारों ओर घूमकर उसी बिन्दु पर वापस आए। दुनिया गोल है, इसकी लघु परिक्रमा हमने दे दी।

घाटावासियों को अल्पकाल के व्यवधान में ही आचार्यश्री के पद-स्पर्श का अवसर फिर मिल गया। गाव में विवाह होने के कारण स्थानीय भाई प्रवचन का लाभ न ले सके। इसलिए स्थानीय जैन भाई व अध्यापक तथा वैद्य मिलकर दूसरे दिन ठहरने के लिए प्रायना कर रहे थे। रात तक स्वीकृति नहीं मिली पर सुबह होते-होते वह मिल गई। प्रस्तुत विवाह को छोड़कर गाववालों ने सामूहिक रूप में नये मोड़ के नियमों को स्वीकार किया। कई भाइयों ने प्रवेशक अणुव्रती के ग्यारह नियम भी लिए।

१५१६३ दोपहर में घाटा से आत्मा की ओर विहार हुआ।

आत्म-दर्शन करने की कई वर्षों से अभिलाषा थी पर साक्षात्कार नहीं कर सके। आचार्यश्री अपने जीवन के पाच दशकों में पहली बार 'आत्मा' आए, इसलिए आगमन के समय उन्होंने कहा—“करीबन पचास वर्षों तक घूमने के बाद आज आत्म-दर्शन हुआ है। व्यवहार-सत्य भी श्लेषालकार में चलकर दर्शन-सत्य का अर्थ देने लगा। ऐसा लगता है कि गाव का नाम देनेवाला कोई साहित्यकार और अध्यात्म-रुचि वाला व्यक्ति था।

आत्मा में पहुँचते ही स्वर्गीय श्री हेमराजजी स्वामी, धनरूपजी स्वामी और हीरालालजी स्वामी के नाम याद हो गए। तेरापय सन्त-जगत् में थे तीन सन्त अपना नाम अमर कर गए। वर्तमान में मुनिश्री राजमलजी भी सरल व शान्तमना हैं। हेमराजजी स्वामी अपने युग के चर्चावादी सन्तों में से एक थे। धनरूपजी स्वामी और हेमराजजी स्वामी परस्पर काका-भतीजा के सम्बन्ध में जुड़े हुए थे। दोनों ही अग्रगण्य थे। हेमराजजी स्वामी का अधिकांश जीवन पृथ्वीराजजी स्वामी की सेवा में ही बीता। हीरालालजी स्वामी ने भरे जीवन में साधुत्व लिया, पर थोड़े ही वर्षों में वे काल के हाथ में चले गए। छोटे-से गाव में चार सन्तों का होना महत्त्व की बात है।

१६१६३ प्रातः काल पंचमी समिति से निवृत्त हो वापस आते समय आचार्यश्री ने अक्षालुओं के सभी (बाईस) घरों को पदरज से स्पर्श किया। समय के साथ आचार्यश्री का प्रवचन हुआ। तदनन्तर भाइयों की त्याग के लिए आह्वान किया। सत्रह भाइयों ने शराव व भास का त्याग

किया। सरपच तथा अन्य दो व्यक्तियों ने रिश्वत लेने का त्याग किया। सात व्यक्तियों ने बीड़ी छोड़ी।

सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी ने सत्रह राजपूतों को जैनत्व का मन्त्र दिया व तेरापथ-सगठन के एक सूत्र में उनको पिटो दिया। वाणी-व्यवहार से दूसरे को अपना करने में वे कलाकार हैं। आचार्यश्री का आदेश पा उन्होंने इस कार्य को किया है। यह कार्य यदि आगे बढ़ता है तो सघ को लाभ तो मिलता ही है, साथ में व्यक्ति भी अपनी याद सदा के लिए छोड़ जाता है।

कार्यकर्त्री पानावाई ने घर-घर में जाकर वहनों से सम्पर्क किया और उन्हें नये मोट अपनाने की बात मुझाई। वहन के प्रयास से काफी वहनों ने मृत्यु पर बारह दिन से अधिक प्रथा रूप रोने का त्याग किया। चार-पाच वहनों ने काले वस्त्रों को छोड़ा व एक मास में दस सामायिक और प्रति दिन माधु-दर्शन का व्रत लिया।

गाववालों ने पाँच रात रहने के लिए प्रार्थना की। धीरे-धीरे स्वीकृति मिलते-मिलते तीन रात तक पहुँच गई।

१८ १ ६३ आत्मा से सापोल के लिए विहार हो गया। विहार दो-तीन मील का होने के कारण और प्रातः काल ठंड अधिक होने से आचार्यश्री विहार कुछ विलम्ब से करते हैं, क्योंकि अधिक ठंड में चलना श्वास रोग के लिए अनुकूल नहीं है।

सापोल छोटा-सा गाव है, बड़ी-बड़ी हवेलियाँ हैं। आवादी कम है, फिर भी प्रवचन में उपस्थिति अच्छी थी। आसपास के भागलों (खेडों) से किसान भाई-वहनों का ताँता-सा लग गया था। दर्शन की भावना लम्बे समय से लिए बैठे थे। दोपहर में आचार्यश्री प्रवचन देकर मकान के भीतर पधारे तो किसान भाई भी पीछे नहीं रहे। पैर पकड़ बैठ गए और प्रार्थना करने लगे कि कल और रहना होगा। बहुत समझाने पर उन्होंने पैरों को छोड़ा। एक दिन व एक रात रहना हुआ। दो बार आचार्यश्री के प्रवचन में यहाँ तैंतीस व्यक्तियों ने दारु-मास का त्याग किया। दो

व्यक्तियों ने रिश्वत लेने व दस-बारह व्यक्तियों ने मिलावट करने का त्याग किया। दूकानदारों ने कम तोल-माप न करने का व्रत लिया। इस प्रकार मेवाड़ के छोटे-छोटे गावों का सुधार हो रहा है। क्या ही अच्छा होता यदि शहरवासी भी इनका अनुकरण करते।

१६१६३ सापोल से पुठोल जाते समय मार्ग में मुड़ाण आया। दो घर महाजनो के व सात-आठ राजपूतों के थे। सभी ने आचार्यश्री को अपने गाव में ठहरने की प्रार्थना की। आचार्यश्री ने थोड़े समय के लिए वहाँ ठहरकर उनको उपदेश सुनाया। उनकी भावना को लक्ष्य में रख गोचरी भी की।

यहाँ श्रद्धालुओं के दो घर हैं। फिर भी साधु-सन्तों का आगमन अधिक रहता है। इसका कारण श्री भैरूलाल की भक्ति है। भैरूलालजी का मानस श्रद्धा से भरा-पूरा है। वे वर्ष में कई बार आचार्यश्री के दर्शन करने पहुँच जाते हैं।

आज अपने गाव में गुरुदेव सहित सौ साधु-साधवियों को पाकर धन्य-धन्य हो गए। आस-पास के कई श्रद्धालु भाई आ गये थे। छोटा-सा गाव जनसंख्या की दृष्टि से दूना हो गया था।

आचार्यश्री ने आगमन के समय प्रवचन किया। दोपहर में फिर थोड़ा-सा कार्यक्रम रहा। रात को मुनिश्री अगरचन्दजी ने व्याख्यान किया। राजपूत जाति के सात भाइयों ने तैरापथ मान्यता को स्वीकार किया। सत्रह व्यक्तियों ने शराब तथा एक व्यक्ति ने रिश्वत लेने का त्याग किया।

२०१६३ आचार्यश्री सापोल से पीपलाजी जाना चाहते थे, पर वहाँ श्रावकी में विवाह होने के कारण उन्होंने चाहा कि गुरुदेव १६ जनवरी के वाद हमारे गाव में पधारें। इसलिए पुठोल जाकर वापस पीपलाजी आना हुआ। विवाह का कार्य पूर्ण होने से स्थानीय भाइयों ने सेवा का अच्छा लाभ लिया। जनतारों से अपने आराध्यदेव को लाए। स्कूल में प्रवचन हुआ और प्रवास भी।

चित्रकार होता तो अवश्य दिखाता

आचार्यश्री भोजन करके घूमते हैं। साधु गत-दिवस की चर्या कहने आते हैं। अनायास लघु गोष्ठी का रूप बन जाता है। विभिन्न विषयो की चर्चा चलती रहती है। आज कालूगणी की स्मृति में आचार्यश्री ने कहा— 'कालूगणी के पैरो से लेकर भस्तिष्क तक का सारा चित्र आखो में घूम रहा है। अमुक स्थान पर तिल था, अमुक स्थान पर वह था। चोलपट्टे की बनावट ऐसी थी। पछेवडी ऐसी ओढ़ते थे। पूर्ण चित्र रह-रहकर याद आ रहा है, सामने दीख रहा है।'

पास खड़े मुनिश्री रुपचन्दजी ने कहा—'फिर भी आप हमें दिखा तो नहीं सकते ?'

आचार्यश्री ने उत्तर दिया—'यदि मैं चित्रकार होता तो अवश्य दिखाता।'

२१ १ ६३, बोरज पहाड़ी के आरोहण से पहले गांव दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ी पर खड़े दरवाजे से जानने में देर नहीं लगी कि गांव यही है। पहाड़ी पर चढ़ते ही हम लोगो ने अपने को गांव के बीच में देखा। बड़ी-बड़ी हवेलियां गांव की सुषमा के साथ समृद्धि का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मेवाड़ के छोटे गांव में इतनी सख्या में हवेलियां कम देखने को मिली।

आचार्यश्री पहले पुठोल से सीधा केलवा जाना चाहते थे। बोरज को वापस आते समय लेना चाहते थे पर बोरजवासी गांव के पास से गुजरने वाले अपने गुरुदेव को गांव में देखे बिना कैसे रह सकते थे। अतः प्रार्थना की और वह फलीभूत होकर सामने आयी। आचार्यश्री स्कूल में ठहरे। स्वागत का कार्य चला। अन्त में आचार्यश्री ने प्रवचन किया। भोजन के बाद वहाँ से केलवा के लिए विहार हो गया। गन्तव्य स्थान के दो मार्ग थे—एक पहाड़ी रास्ता जो लम्बाई में कम था, दूसरा सड़क का मार्ग जो घुमाव लिए था। दोनों में दो आकर्षण थे। पहले में चलना कम था तो दूसरे में चलने की सुगमता थी। जिसको जो अनुकूल लगा उसी मार्ग में

वला। आचार्यश्री ने सड़क का माग लिया। सड़क के बीच में ही थे कि राजनगरवासियों का एक दल महोत्सव के स्थान-निर्णय के लिए पहुँच गया। श्री देवेन्द्र कर्णावट इन दिनों काफी अस्वस्थ थे। उदयपुर के अस्पताल से अभी-अभी महोत्सव काल के लिए आए थे। दो स्थान थे— एक गाँव में था, दूसरा राजनगर और काकरौली के बीच वाल-निकेतन था। गाँववासी गाँव के स्थान के पक्ष में थे। देवेन्द्रजी मीन थे। व्यवस्था की दृष्टि से वाल-निकेतन उपयुक्त लग रहा था इसलिए आचार्यश्री ने महोत्सव के स्थान का निर्णय कर लिया। वाल-निकेतन की भूमि का भाग्योदय हो गया। आगे चलकर सब एक स्थान में मिल गए। शाम को केलवा में गढ के विशाल प्रागण में ठाकुर दौलतसिंहजी ने स्वागत में दो शब्द कहे। उत्तर में आचार्यश्री ने संक्षिप्त भाषण किया।

केलवा तेरापथ के प्रमुख तीर्थस्थलों में एक है। आचार्य भिक्षु ने तेरापथ की दीक्षा का श्रीगणेश यहाँ से किया था। वह जैन मन्दिर (अन्धेरीओरी) आज भी अपना इतिहास लिए खड़ा है। गढ के साथ भी इतिहास जुड़ा हुआ है। आचार्य भिक्षु जब नये सघ के स्रष्टा के रूप में सामने आए तो गाँववालों ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। स्थानीय ठाकुर मोखमसिंहजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य भिक्षु को भिक्षा देकर पारणा कराया और स्वयं तेरापथ को स्वीकार किया। गढ में वह स्थान आज भी अपनी स्मृति करा रहा है। इसके बाद तो सघ का इतिहास गाँव के साथ और जुड़ता गया। दो वर्ष पूर्व तेरापथ का द्विशताब्दी समारोह यहाँ सम्पन्न कर आचार्यश्री तुलसी ने इतिहास की एक कड़ी और जोड़ दी।

ठाकुर मोखमसिंहजी से लेकर आज तक इस परिवार का तेरापथ सघ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। धीरे-धीरे सारा गाँव तेरापथी बन गया। आगे चलकर यह जनोक्ति हो गई कि गाँव में जो फलना-फूलना चाहे वे तेरापथी बनकर रहें। आज सारा गाँव तेरापथ का अनुयायी है।

२४ १ ६३, केलवा राजनान गाँव में एक भाई सपत्नीक आचार्यश्री के दर्शनार्थ आ रहे थे। इन्दौर के आम-पास हृदय रोग (हार्ट) का आक्रमण हो गया। अपनी मुरखा के लिए उन्होंने स्थानीय अस्पताल की शरण ली। कुछ न्वस्य हुए तो डाक्टर से कहा—‘मैं गुरुदेव के दर्शन के लिए चला आ। मैं चाहूँगा पहले इस मनोरथ को पूर्ण करूँ।’ डाक्टर ने निषेध किया और कहा—‘अभी जाना ठीक नहीं है।’ उन्होंने कहा—‘शरीर में मुझे मोह नहीं है। मैं तो गुरुदेव के दर्शन करूँगा, चाहे कुछ भी हो।’ डाक्टर उनकी उत्कट अभिलाषा को न रोक सके। कहा—‘जाना ही चाहते हो तो एक इन्जेक्शन देता हूँ। चौबीस घंटे के भीतर निकट के अस्पताल जोधपुर में पहुँच जाना।’ इन्जेक्शन ले वे वहाँ से मोटर में चले। केलवा पहुँचे, उस समय ग्यारह से ऊपर वज्र गये थे। सबसे पहले उन्होंने सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी के दर्शन किये। उन्होंने आचार्यश्री से मकान से नीचे आकर दर्शन देने के लिए निवेदन किया। भाई की भावना सफल हो गई। फिर वे कुछ समय बिताकर जोधपुर चले गए।

इस घटना को देखते ही मानस में चिन्तन की लहरें चल पड़ी। एक ओर शरीर था, दूसरी ओर दर्शन की अभिलाषा। दोनों विकल्पों में शरीर की ममता को पीठ देकर दूसरे विकल्प का चुनाव करना श्रद्धा की प्रबलता का ही द्योतक है।

२५ १ ६३ ‘प्राकृत जैन विद्यापीठ’, वैशाली के डायरेक्टर श्री नयमल टाटिया विहार सरकार की ओर से अपने गुरु के साथ आचार्यश्री के सान्निध्य में चल रहे आगम कार्य की जानकारी लेने आए। तीन दिन तक सेवा में ठहरे। आगम शोधकार्य के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया और शोधकार्य को दृष्टि में लिया।

प्रातः काल पंचमी ममिति से निवृत्त हो आचार्यश्री अन्धेरीओरी जैन मन्दिर में पधारे, जहाँ आचार्य भिक्षु ने प्रथम चातुर्मास किया था।

अन्धेरीओरी जैन मन्दिर की एक कोठरी है, जहाँ दोपहर में भी प्रकाश का दर्शन अलभ्य है। आजकल एक खिड़की का मुह खोल दिया है,

जिससे प्रकाश भीतर जाता है।

आचार्यश्री मन्दिर के बाहरी भाग की चौकी पर बैठे, जहाँ अपने चातुर्मास में आचार्यश्री भिक्षु बैठते थे और जो आचार्य के लिए सुरक्षित थी। दूसरी चौकी पर वहाँ का अधिष्ठाता देव बैठता था। 'भिक्षु स्वामी' 'दोनी मोए भक्ति तुम्हारी' इस गीतिका के द्वारा आचार्यश्री ने आचार्य भिक्षु को श्रद्धाजलि समर्पित की। तदनन्तर कुछ क्षणों के लिए उपस्थित साधु-साध्वी तथा श्रावकों ने ध्यान किया। आचार्यश्री ने मन्दिर की प्राचीनता देखी। कई स्थलों पर लेख उत्कीर्ण थे, पर सफेदी के आवरण से घुघले पड़ गये थे, जो पढ़ने में समय व श्रम माँगते थे। मन्दिर की दाहिनी ओर एक कोठरी में बाहुवली की प्रतिमा थी, जो श्वेताम्बर और दिगम्बर के समन्वय का प्रतीक बनी हुई थी।

केसरियाजी की यात्रा में चलते हुए आचार्य विजयविकासचन्द्र सूरि केलवा में आए। आचार्यश्री तुलसी का कल यहाँ से विहार सुन वे शाम को वन्दना से पूर्व मिलन के लिए यहाँ आए। साथ में दो साधु और साध्विया थीं। कुल हर्षविमल जी आदि पाँच साधु और पच्चीस साध्वियाँ थीं। औपचारिक वार्तालाप के बाद आचार्य विजयविकासचन्द्र सूरि ने आचार्यश्री के हाथों में महेंद्र जैन पचाग थमा दिया, जिसका कि वे बीस वर्ष से सम्पादन कर रहे हैं। ज्योतिषी का रूप उनका सामने आया, तब आचार्यश्री ने पूछा—'इस वर्ष २०२० में मास अधिक को लेकर एक समस्या सामने आयी है। कई पचागों में आसोज मास अधिक किया है, किसी में कार्तिक मास को बढ़ाकर उसे ही क्षय कर दिया है। ऐसी स्थिति में समाधान क्या है?' उन्होंने उत्तर देते हुए कहा—'सूक्ष्म गणित व नये गणित के अनुसार कार्तिक मास बढ़ता है और वही क्षय होता है।' आगे उन्होंने कहा—'उत्तराध्ययन सूत्र में भी दो मास में एक तिथि को क्षय माना है जो चितनीय है।'।

आचार्यश्री ने एक प्रश्न उपस्थित करते हुए कहा—'जैनो का प्रमुख पर्व सबत्सरी है। उसमें भी सब एक केन्द्र पर नहीं हैं। कोई कभी मनाता है

और कोई कभी। अधिकांशतः भाद्र शुक्ला पंचमी को मनाते हैं। यदि एक तिथि निश्चित होती है तो जैनो में सगठन की भावना बल पकड़ लेगी।' उन्होंने आचार्यश्री की समन्वय भावना का स्वागत करते हुए कहा—'दो-तीन सम्प्रदायों के लिये चिन्तनीय है। फिर भी चिंतन करने से कोई हल निकाला जा सकता है।'

सूर्यास्त का समय निकट आ गया था, इसलिए वार्तालाप को पूर्ण कर वे अपने स्थान पर लौट गए।

तेरापथ अपने आप में एक जैन मध है। पर आचार्यप्रवर इसे जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वह निश्चय ही सम्प्रदाय से अधिक आत्म-शुद्धि का प्रेरक है। इसीलिए वह वैश्यो और महाजनो तक ही सीमित नहीं रह गया है। आचार्यश्री कई बार कहते हैं—'जैन धर्म के साथ सचमुच यह अन्याय हुआ है कि कहीं-कहीं इसे केवल महाजनो की सीमा में ही बाँध दिया है। पर मेरी आत्मा इसके लिए तड़प रही है कि हम सब इसे अन्य लोगों के लिए भी सुगम्य बना दें। ऐसा करके हम कोई बड़ा कार्य नहीं करने हैं अपितु अपनी एक गलती परिमार्जित करते हैं।'

आज भी प्रातःकाल माधुओं की सभा में बोलते हुए आचार्यश्री ने कहा—'हम मध में इतने माधु-माध्वियाँ हैं पर हमारी शक्ति का अधिकांश भाग केवल प्राप्त की सुरक्षा में ही चला जाता है, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। तेरापथ के द्वार को अन्य लोगों के लिए भी खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे अपने जीवन में अनेक उपनव्धियाँ मिली हैं पर माधुओं में मेरी एक अपेक्षा यह भी है कि वे मेरे इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए कोई निश्चित रूपरेखा बनाकर आगे आएँ।'

यह कहते-कहते आचार्यप्रवर इतने भाव-विभोर हो गए कि प्रश्न कर उठे—'क्या मेरी यह कामना निष्फल जाएगी?'

गंभीर धोप में माधुओं ने उसे सफल बनाने का प्रतिवाद किया। तत्क्षण सारे वातावरण में एक हर्ष-लहरी व्याप्त हो गई।

२६ १ ६३ आज प्रातःकाल ही यहाँ से धोरज की ओर विहार होने

वाला या पर स्थानीय स्कूल के अध्यापको ने चाहा कि इस पव (२६ जनवरी) पर आचार्यश्री हमारे बीच में रहे। इसलिए उनकी भावना को रखने के लिए आचार्यश्री ने वहाँ प्रवचन किया। आजादी पर प्रकाश डालते हुए भावात्मक एकता पर बल दिया। स्थानीय ठाकुर दौलतसिंहजी ने उपस्थित जनता को आचार्यश्री के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कम से कम आज के प्रवचन के पहलू भावात्मक एकता पर चलने के सकल्प के लिए जागृत किया। अन्त में एक दोहा आचार्यश्री के चरणों में उपस्थित किया।

विहार की गति में तीव्रता थी, इसलिये कल्पना से पहले बीरज पहुँच गए। दोपहर में भाई-बहनो के बीच समिप्त भाषण किया। दूसरे दिन का प्रवास भी वही रहा।

२८ १ ६३ प्रातःकाल की पुनीत वेला में सूर्य ने अपने प्रकाश-पुञ्ज को धरती पर भेज दिया था। सारा मार्ग प्रकाश से भर गया। महान् परित्राजक मर्यादानिष्ठ साधक आचार्यश्री तुलसी अपनी शिष्य-सम्पदा के साथ बीरज से चले। धूलिधूसर मार्ग में पैरों से इतिहास लिखते जा रहे थे। ज्यों ही अपने को राजपथ पर पाया तो देखा राजनगरवासी स्वागत के लिए खड़े हैं। मार्ग में एक-एक की वन्दना लेते-लेते राजनगर आ गया। गाँव का वायुमण्डल हर्ष-लहरियों से परिपूर्ण था। चारों ओर तरुण तपस्वी के आगमन की चर्चा थी। मर्यादा-महोत्सव के लिए राजसमद को साधुवाद मिल रहा था।

आचार्यश्री तुलसी ने गाँव में प्रवेश किया। साधुपक्तिवद्ध चल रहे थे। पीछे अनुयायी वग था। गाँव के मुख्य चौराहे पर आते ही दाहिनी ओर मुख्य सड़क पर खड़े बोधस्थल ने आगे बढ़ते चरणों को अपनी ओर मोड़ लिया। वापस उसी सड़क से किशोरनगर में प्रवेश किया। मर्यादा-महोत्सव के लिए बने मंडप ने दूर से ही अपना परिचय दे दिया। ऐतिहासिक दयालशाह के मन्दिर के पास पहाड़ी की गोद में बैठा 'बाल-निकेतन' भवन अपनी नयनाभिरामता के लिए विस्तृत है। किसी भी मकान की

छाया उसे प्रभावित न कर सकी। चारों दिशाओं का शुद्ध वायुमंडल उसकी प्रियता में हाथ बैठा रहा था। प्रवचन-मण्डाल डमी के विशाल प्रागण में फैला हुआ था। सड़क के दूसरी ओर मर्यादानगर बसाया गया था। आचार्यश्री ने यात्रा का एक चरण वाल-निकेतन के प्रागण में प्रवेश कर पूर्ण किया। जुलूस स्वागत-सभा में परिणत हो गया।

स्वागत-समारोह

पारमार्थिक शिक्षण-मस्था की बहनो ने मंगल-गान गाया। वकील श्री सागरमल कावडिया (कविता), वकील हसनवस्त्रजी, काजीम अलीजी (तहमीलदार), कवि-हृदय चन्द्रेशजी चपलोट (कविता), उप-स्वागतमंत्री श्री राजेन्द्रप्रसाद (कविता), राजस्थानी आशुकवि श्री दौलतरामजी छाजेड और प्रधानाध्यापक, 'वाल-निकेतन' ने आचार्यश्री के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाए।

स्वागत का उत्तर देते हुए आचार्यश्री ने कहा—'आज मैं मर्यादा का उत्सव मनाने राजसमद आया हूँ। तेरापथ में मर्यादाओं का निर्माण आचार्य भिक्षु ने किया था, पर महोत्सव का रूप जयाचार्य ने दिया है। मर्यादा का उत्सव कहीं भी देखने की नहीं मिला। मर्यादा आज मूल्यवती लग रही है पर जयाचार्य की दूरदर्शिता ने एक शताब्दी पूर्व उसे समझ लिया था और उसे आकार भी दे दिया था।

इस वर्ष के मर्यादा महोत्सव को कई सघर्षों में निकलना पड़ा। दो स्थानों को पार कर आगे आना पड़ा। मैंने सोचा—मेवाड़ में महोत्सव हो रहा है। राजसमद को आज तक ऐसा अवसर नहीं मिला इसलिए उसे मौका देना चाहिए। यहाँ की भूमि में मेरा आकर्षण है। मैं कहीं भी जाता हूँ पर राजसमद स्मृति से नहीं उतरता। तेरापथ शासन के भाग्य-विधाता ने यही बोधि प्राप्त की थी। इसलिए यह हमारी मातृभूमि है।

इस महोत्सव में सैंकड़ों साधु-साध्वियाँ भाग ले रहे हैं। धर्म-सध के प्रति लोगो में श्रद्धा है और आदर की भावना है क्योंकि यह सध भारहीन

है। अन्तरिक्ष की सीमा को लाघने के बाद अन्तरिक्ष-यात्रियों ने भार-हीनता का अनुभव किया पर यह सब जमीन पर रहकर भी भाग्यवत है। यहाँ गाँव में सँकड़ो साधु आए हैं। वे किसी के मेहमान नहीं हैं इसलिए कोई भी भार का अनुभव नहीं करता। अतिथि पाच-दस आने पर भी भाग्यवन जाते हैं। पर साधु मधुकरी वृत्ति से किसी को भार का अनुभव होने नहीं देते।

मर्यादा-महोत्सव

३११६३ मर्यादा-महोत्सव में भाग लेने के लिए बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यभारत, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल आदि प्रान्तों के हजारों भाई-बहन आये हुए हैं। उनकी व्यवस्था के लिए एक मर्यादानगर बसाया गया है जो बाल-निकेतन भवन के ठीक सामने है। बाल-निकेतन स्वयं पहाड़ पर खड़ा है और उसके सामने के मैदान में भव्य पण्डाल उसकी सुपमा को कई गुणित कर रहा है तथा राजपथ पर चलने वाले की दृष्टि बलात् अपनी ओर खींच लेता है।

भवन के चवूतरे पर बैठे साधु और नीचे एक ओर सफेद वेश में साध्वियों की पक्ति तथा दूसरी ओर अनेक भाई-बहनों की अनेक रंगों की पोशाकों ने दृश्य को दृशनीय बना दिया था।

दोपहर में मर्यादा-महोत्सव का आयोजन प्रारम्भ हुआ। बम्बई-वासिनी कुसुम बहन ने मंगल भजन गाया। फादर विलियम (अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय चर्च) ने भाषण किया। महामन्त्र शिक्षा-विभाग के सयोजक श्री केवलचन्द नाहटा ने महासभा द्वारा संचालित धार्मिक परीक्षाओं का प्रगति-विवरण सुनाया। इन सात वर्षों में १४३१३ जैन व जैनतर छात्र-छात्राएँ भाग ले चुके हैं। देश के विभिन्न प्रान्तों में करीबन एक सौ पचास केन्द्र हैं। प्रतिवर्ष केन्द्र व परीक्षास्थितियों की संख्या बढ़ रही है जो अध्यात्म-ज्ञान की जागरूकता का प्रतीक है। तदनन्तर साध्वीश्री मजुलाजी, जयश्रीजी, कमलश्रीजी व चन्दनवालाजी ने समवेत

गीतिका गायी। मुनिश्री बुद्धमल, नगराजजी, रूपचन्द्रजी, सोहनलालजी व महेन्द्रकुमारजी द्वितीय ने श्रद्धाजलि समर्पित की। मुनिश्री सुखलाल ने त्रैमासिक शोध-पत्रिका 'एषणा' का एक अंक उपहृत किया। महासती लाडाजी ने अपनी ओर से एक गीतिका उपस्थित की। स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री कजीडीमल चपलोत ने अपने हृदयोद्गार व्यक्त किये।

आचार्य भिक्षु को अपनी श्रद्धा की अजलि देते हुए आचार्यश्री ने कहा—'बोधस्थल के पुनीत स्थल में महोत्सव मनाकर मुझे परम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हृदय में सहज आनन्द व उल्लास उछल रहा है। एक ओर ससार में मर्यादा के प्रति विश्वास नहीं है, वहाँ दूसरी ओर आत्मविश्वास के साथ मर्यादा को स्वीकार किया जाता है और उसका महोत्सव मनाया जाता है। कितना आश्चर्य है। भिक्षु स्वामी ने हमें सूत्र दिया कि मर्यादा ही जीवन है।'

मर्यादा के सूत्रधार आचार्य भिक्षु ने मर्यादा के लिए पहला लेख-पत्र वि० म० १८३२ में लिखा और अन्तिम पत्र १८५६ में माघ शुक्ला सप्तमी को। अन्तिम लेखपत्र के आधार पर यह महोत्सव माघ शुक्ला सप्तमी को मनाया जाना है। जनतन्त्र प्रणाली के अनुसार गण के सभी साधुओं ने हस्ताक्षर कर मान्य किया। उस एक पत्र की छाया ने लाखों व्यक्तियों को अपने में समेट लिया। भिक्षु स्वामी ने सघ के सदस्य के लिए सघीय भावना को मूल्यवती बताया। उन्होंने कहा—'वैयक्तिक साधना के साथ सघ की सीमा चले। सघ-हित में सबका हित है। व्यक्ति-प्रसार की भावना लेकर चलनेवाला सघ के हित की उपेक्षा कर देता है जो आगे चलकर स्वयं के लिए समस्या बन जाती है। व्यक्ति व्यक्ति है और एक वृद्ध है। सघ समुद्र है। समुद्र की वृद्ध के साथ समुद्र का बल रहता है। व्यक्ति वृद्ध के समान अकेला होता है, जो नश्वरता को हाथ में लिए चलता है। सघ के प्रसार में व्यक्ति का प्रसार स्वयं हो जाता है। सदस्य के लिए सघपति में पूर्ण निष्ठावान् रहना अपेक्षित है। सघ-हित के लिए सर्वस्व समर्पण करने को प्रतिक्षण प्रस्तुत रहना चाहिए। सदस्य में सघीय भावना

साथ चलती है वह सदा अपने जीवन को आनन्द में पाता है। व्यक्ति-प्रसार की भावना के साथ चिन्ता का जाल बिछा रहता है। पद-प्रतिष्ठा की भावना व्यक्ति को कचोटती रहती है और उसे दिग्मूढ़ बना देती है। सघीय भावना में कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। पत्येक सदस्य का यही लक्ष्य होना चाहिए कि सघ-वृक्ष की छाया में सब साथ बैठकर उसे पल्लवित, पुष्पित और फलित करें।

प्रवचन करते हुए आगे आपने मर्यादा पत्र का वाचन किया और मर्यादाओं पर प्रकाश डाला। अन्त में आचार्यश्री ने साधु-साध्वियों के कुछ भावी चातुर्मास फरमाये।

इस समय सैकड़ों गाँवों के व्यक्ति उपस्थित थे। चातुर्मास प्राप्ति का यह सीजन (मौसम) है। सैकड़ों व्यक्ति तो सम्भवतः इसी उद्देश्य को लेकर उपस्थित होते हैं कि कहीं उनका गाँव साधु या साध्वियों के चातुर्मास से वंचित न रह जाए।

२२६३ बोधिस्यल का उद्घाटन केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने किया। साथ में केन्द्रीय शिक्षामन्त्री श्री कालूलाल श्रीमा, राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया आदि नेता थे। उद्घाटन का कार्यक्रम कर वे आचार्यश्री के पास आए। बाल-निकेतन के हॉल में कुछ मिनटों तक बातचीत हुई। उसके बाद प्रवचन-पड़ा। में चले गए।

श्री मोरारजी देसाई ने भाषण करते हुए कहा—“यहाँ आने से पहले मैंने बोधिस्यल का उद्घाटन किया। उसकी रचना पुस्तकालय के स्वरूप में है। संयोजक ने आशा प्रकट की है कि वह नालन्दा जैसी विद्यापीठ बने। आशा में दोष तभी आता है जब उसे पूरी करने के लिए सत्य को छोड़ देते हैं। नीतिमत्ता के साथ काम करने से सफलता स्वयं मिलती है। इस बोधिस्यल का उत्कृष्ट होता रहे। यह व्यापक बने। ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को जीवन समृद्ध बनाने की शक्ति देता रहे।

— मानता हूँ कि आशा पूरी हो या न हो पर कार्य ठीक होना

चाहिए। ठीक का अर्थ है खुद को फायदा पहुंचे, किसी को नुकसान न हो। ऐसे कर्म में अनासक्ति आ सकती है। ऐसे ही कार्यों में मेरी आस्था है जिससे समाज में नीति का स्तर ऊपर उठे, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ।

अणुव्रत-आन्दोलन समाज में नीतिमत्ता बढा रहा है ऐसा मेरा विश्वास है। वह एक पथ की ओर से चल रहा है, इसमें दोष नहीं है। दोष वहाँ आता है जहाँ वह पथ के पोषण का माधन बनकर चले। वहाँ न पथ सफल होता है और न आन्दोलन ही।

धर्म मनुष्य के लिए एक ही है। फिर पथ का होना भी स्वाभाविक है। क्योंकि सब जगह एक ही आचार-विचार हो यह मानना अमृत्य सम्भावना है। इसीलिए अलग-अलग पथ होंगे। उसमें नुकसान तभी पैदा होता है जब वे एक-दूसरे को काटते हैं, घुरा-भना कहते हैं। पथ के अनुयायी ज्यादा बनें यह भावना नहीं होनी चाहिए। पथ के विचार शुद्ध बनें, प्रयास यह करना चाहिए। ऐसे विचारों को व्यवहार में भी लाना चाहिए। अणुव्रत-आन्दोलन इसी उद्देश्य को लेकर चलता है, इसीलिए इसमें मेरा विश्वास है और मैंने सम्पर्क किया है। इससे मुझे फायदा भी मिला है, अपने दोष देखने में मदद मिली है।

जो व्यक्ति सत्य-अहिंसा के प्रति श्रद्धा रखकर साधना करना चाहे वह अपनी शक्ति व मर्यादा के अनुसार उसी दिशा में प्रयत्न करे तभी वह साधना सफल होगी। सत्य की साधना अहिंसा को अपनाए बिना सम्भव नहीं है। अपनी अशुद्धि को निकालने के लिए सत्संग मददगार बनता है इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ।

उपदेश देना मेरा अधिकार नहीं, आचार्यश्री का है, क्योंकि मेरी शुद्धि नहीं हुई है। सत्संग के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जिससे मुझे अपनी दुर्बलता समझने में मदद मिले।”

शिक्षामंत्री श्री कालूलाल श्रीमाली ने कहा—“मनुष्य अपनी असलियत को समझे, यह प्रश्न नया नहीं हजारों वर्षों से चला आ रहा है। धर्म मनुष्य की स्वरूप-प्राप्ति में मदद करता है, पर व्यवृत्ति के धार्मिक

जीवन और व्यवहार-जीवन में फर्क रहता है। जीवन में यह दोहरापन अच्छानही है। धर्म को जब तक जीवन में नहीं लाएंगे तब तक धार्मिक नहीं। जो धर्म मनुष्य-मनुष्य में भेद डाले वह सच्चा धर्म नहीं। सच्चा धर्म वह है जो परस्पर नजदीक लाए। उसी धर्म से स्वरूप की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष की सस्कृति में हजारों वर्षों से धर्म की परम्परा चली आ रही है। सभी धर्मों ने नैतिकता की बुनियाद दी है। इसलिए इस बुनियाद को मजबूत करें, जिससे मनुष्य को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो सके।"

अणुव्रत-परामर्शक मुनिश्री नगराजजी ने कहा—“समय परिवर्तनशील हुआ करता है। प्रत्येक क्षण परिवर्तन लेकर आता है। इन दो दशकों ने विकास की दिशा में ससार में महान् परिवर्तन ला दिया है। भारत स्वतन्त्र हुआ, असीम काल से एकतन्त्रीय चला आ रहा था। विकास हुआ, जन-तन्त्र आ गया। भूमि व्यवस्था बदल गई। जमींदारी का अन्त हो गया। उद्योगपति सोचते हैं—हम तो सुरक्षित हैं। उन्होंने युग की विकास रेखा को नहीं देखा। आज देश में ही नहीं बल्कि व्यक्ति से लेकर समाज में नाना परिवर्तन आए हैं। वैसे ही आज युग जाग्रति का है। चीन ने भारत वर्ष में और जाग्रति भर दी है। चारों ओर जागरण की बेला है, पर मोरारजी सोने की बात करते हैं, जो नींद को उड़ा देने वाली है। जाग्रति का क्रम अणुव्रत के माध्यम से लें।

नीति क्या है? नीति का निर्धारण समाज करता है। समय के साथ उसमें परिवर्तन आता है। आज नए मूल्य आ रहे हैं। समाज जिनको मान्यता देता है, कड़ी नीति का रूप ले लेते हैं। अणुव्रत-आन्दोलन का सम्बन्ध अध्यात्म से है।

यहाँ समाज है वहाँ व्यवस्था भी है, अध्यात्म भी है। अध्यात्म-पक्ष में ब्रह्मचर्य जीवन-शुद्धि के लिए आवश्यक है। नीति समाज के व्यवहार्य पक्ष पर बल देती है। वह कहती है—समाज में दम्पति-जीवन विताने से दुराचार नहीं बढ़ेगा। वहाँ व्यवस्था है—जो दम्पति-जीवन का अति-
रे, वह दण्डनीय है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार

अणुव्रत-आन्दोलन अहिंसा, मत्य, अचीर्य और अपरिग्रह की दिशा में भी समाधान देता है। समाज में जो मटिया हैं, अणुव्रत-आन्दोलन उनमें परिवर्तन चाहता है।”

। आचार्यश्री ने प्रवचन करते हुए कहा—“जिम बोधिम्यल का वित्तमत्री ने उद्घाटन किया वह म्यल आचार्यश्री भिक्षु के बोधि-प्राप्ति का है। एक रात की घटना ने उनको जगा दिया। श्रावकों ने आचार-शैथिल्य मिटाने के लिए कहा। रात के ज्वर ने उनके मानस को जगा दिया। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे श्रावणों की बात पर ध्यान देकर परिवर्तन करना चाहिए। मुबह होते ही उन्होंने मत्य को स्वीकार कर लिया। इसी के उपलक्ष में यह बोधिम्यल है।

आचार्य भिक्षु ने गुरु के पाम चिन्मन उपस्थित किया। उन्होंने कहा—मुझे पथ का मोह नहीं है। मैं मत्य की साधना पर चलना चाहता हूँ। उन्होंने उसे मान्यता नहीं दी इसलिए वे जलज हो गए।

वे सत्य-पथ पर चले, पद-चिह्नो से पथ का निर्माण हो गया। तेरह सत और तेरह श्रावकों की सम्या को लक्ष्य में रखकर एक कवि ने दोहे में तेरापथ नाम दे दिया। नाम की सजा हो चली। उसका अर्थ करने भाष्य-कर स्वयं बने—हे प्रभो ! यह तेरा पथ, मेरा अपना कुछ नहीं है।

पथ की समता से दूर गृहकर उन्होंने सत्य की साधना में जीवन खपाया। पथ से धर्म प्रभाविन होता है, पर वह पथ में ही नहीं रह जाता, उसमें बाहर भी उसकी उपलब्धि होती है। अणुव्रत-आन्दोलन धर्म को व्यवहार में उतारने का एक प्रयोग है। आन्दोलन के नियम के अनुसार तेरह वर्ष पूर्व मैंने सोने की बात कही थी कि वहनों ज्यादा से ज्यादा तेरह तोले से अधिक सोना न पहनें। उस समय वहनों मोने से लदी रहती थी। मेरी बात उनके गले कठिनता से उतर रही थी। बहुत अशो में उन्होंने स्वीकार भी किया। पर सरकार की ओर से आने वाले सोने के प्रतिबन्ध ने, तो आज स्थिति को ही बदल दिया है। उस समय का मेरा वह कथन जितके गले नहीं उतरा था आज वे भी सम्भवत यह सोचने लगे हैं कि

महाराज ने ऐसा कहा था। लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो आज भी कहता हूँ कि सोने में चिपके मत रहिए। सोना ही धन नहीं है। यह तो आवश्यकता की पूर्ति है। सच्चा धन है—अहिंसा और सयम की साधना। अणुव्रत-आन्दोलन देश में नैतिकता को बढ़ाने में अधिक हाथ बँटाए, यह आन्तरिक अभिलाषा है।”

दोपहर में आचार्यश्री के सान्निध्य में शिक्षित युवक सेमिनार का कार्यक्रम हुआ। श्री हीरालाल कोठारी (उदयपुर) ने सेमिनार का उद्देश्य बताते हुए कहा—‘युवक अणुव्रत-आन्दोलन में रस क्यों नहीं लेते हैं तथा सामाजिक क्रान्ति रूप नये मोड़ से दूर क्यों भागते हैं? इनके कारणों पर अपना-अपना प्रकाश दें।’

श्री हीरालाल कोठारी (नाथद्वारा) ने कहा—

१ माता पिता का व्यवहार—माता-पिता जैसा हमें उपदेश देते हैं वैसा स्वयं नहीं करते। कहनी और कयनी की द्वैधता हम पर असर नहीं डालती। हमारे तर्कों का समाधान वे कर नहीं पाते। कोरा उपदेश देने से मन आकृष्ट नहीं होता।

२ हमारी शिक्षा तदनुकूल नहीं है। लक्ष्य एकमात्र डिग्री प्राप्त करना है। इसलिए तालमेल नहीं बैठता।

३ समाज के प्रमुख नेताओं में नेतृत्व करने और प्रकाश में आने की जितनी लालसा देखी जाती है, उतनी कार्य के प्रति निष्ठा नहीं है। पद पर आसीन होना ही उनका लक्ष्य दिखाई देता है।

श्री भँवरलाल वागरेवा (नभाणा) ने कहा—१ नियम को अपनाने के पूर्व भावना का समझना आवश्यक है। नियम लेने वाले नाम की भूख में फँसकर उसे ले लेते हैं। साधु की सख्या-वृद्धि के प्रलोभन में फँस जाते हैं। पर आगे चलकर वे भावना न समझने के कारण कोरे रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सामने देखने से निराशा हो जाती है।

२ अणुव्रत-आन्दोलन राजनीतिक स्टंट है। अधिवेशन, सेमिनार और गोष्ठियों में नेता व सत्ताधिकारियों को ही आमन्त्रित किया जाता है।

विद्वानों का चुनाव नहीं होता ।

३ साधु-सन्त मामाधिक व साधु-दर्शन के लिए प्रतिदिन आग्रह करते हैं । न जाने पर पूछते हैं, क्यों नहीं आया ? इस प्रकार युवक अपना अपमान मान वहाँ से हटने का प्रयत्न करना है ।

इन्द्रजीत कर्णवीन (नाथद्वारा) ने कहा—१ 'युवक सक्रिय नहीं हैं—यह दोष हमारे पर क्यों मढ़ा जाता है ? हमें सक्रिय बनाने का किसने प्रयत्न किया ! किया तो अपने स्वार्थ के लिए ।

२ नेता लोग आंदोलन में नए खून को स्थान नहीं देते । उन्हें अपने पद का भय सताता है ।

३ युवक कई राजनीतिक पार्टियों से सम्बन्ध रखते हैं, जब कि आन्दोलन एक पार्टी से ।

४ नैतिकता के प्रचार के लिए राजमहलों के द्वार देखे जाते हैं, जो स्वयं नैतिक नहीं है ।

५ नेताओं में अपने को ही दिखाने की वृत्ति है ।

६ साधुत्व से पूर्व दीक्षार्थी अपने क्षेत्र के सभी वर्गों के युवकों से सम्पर्क साधकर उनको आंदोलन का रूप समझाए ।

आत्माराम गुप्ता (पंजाब) ने कहा—समाज में ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा होती है जिनका व्यावहारिक जीवन आदर्श नहीं है ।

देवेन्द्र हिरण (गंगापुर) ने कहा—१. आन्दोलन ने युवकों को खुराक नहीं दी, जिसकी कि अपेक्षा थी । ऐसा कार्यक्रम उपस्थित नहीं किया जिसमें युवक अपनी शक्ति लगा सकें ।

२ साधुओं ने युवकों का यथासाध्य सहयोग लिया । अपेक्षा यह थी कि युवक मार्गदर्शन के लिए साधुओं का सहयोग मांगते ।

३ कार्यकर्त्ता अपने स्वाभिमान को सुरक्षित नहीं पाता । कार्यकर्त्ताओं के कार्य का भूल्याकन नहीं होता ।

४ कुछ रुपये देकर धनीमानी व्यक्ति सस्था को खरीदना चाहते हैं । अपने नाम का विज्ञापन हर कार्य में देखना चाहते हैं, इसलिए युवक-

शक्ति पीछे हट जाती है।

कन्हैयालाल कछारा (लावा सरदारगढ) ने कहा—आन्दोलन का सीधा सम्बन्ध तेरापथ से है। इसलिए निकट आकर भी दूसरे दूर चले जाते हैं। हम लोग दूसरो को सुधारता चाहते हैं, स्वयं को नहीं।

२ नेताओ को बुलाकर प्राथमिकता दी जाती है।

३ अणुव्रत समिति उनके हाथो मे नहीं है जो काम करना चाहते हैं। तेरापथी उससे मोह तोडना नहीं चाहते बल्कि उससे चिपके रहना चाहते हैं।

४ कायकर्त्ताओ के सामने काम नहीं है। सेवा देनेवाले तैयार हैं पर उनके सामने न मार्ग है और न दिशा।

समर्थमल जैन (राजनगर) ने कहा—१ कतिपय व्यक्तियों मे पर्दा, दहेज आदि परिवर्तन लाने से सुधार नहीं होता। सामाजिक बुराइयो का सामूहिक उन्मूलन होना चाहिए, अन्यथा अवशिष्ट घरों के गन्दे वायु-मडल से सफाई किए हुए घर अस्पृष्ट नहीं रह सकते।

२ अणुव्रती झूठी साक्षी भी दे देते हैं। उनके लिए सामाजिक अदालत होनी चाहिए, जिसमे उनको खडा किया जा सके।

साहित्य-परामर्शक मुनिश्री ब्रुद्धमल ने उत्तर देते हुए कहा—'आदोलन को लेकर कई विचार-प्रश्न सामने आए। विचार ऐसे थे जो एक-दूसरे के आस-पास चलते थे। समय देखते सब पर कहना सम्भव नहीं लगता, फिर भी प्रयत्न करूँगा।

प्रश्न—अणुव्रती बनते हैं, उसकी भावना नहीं समझने के कारण वे तोड देते हैं।

ऐसी कोई अदालत नहीं जहा गलती करने वाले अणुव्रतियो को खडा किया जा सके।

समाधान—मार्ग मे चलने से ठोकर लग जाए या गिर जाए तब क्या चलना ही नहीं चाहिए? गिर जाओ तो फिर खडे हो जाओ। हर चलने वाला गिरता है। जो चलता है वही गतिशील रहता है। अच्छा तो यही है

कोई न गिरे, पर यह सम्भव नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह गनती कर देना है, गलतियाँ करने वाले आन्दोलन की भी निन्दा करतें हैं। इसलिये उन्हें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए या वह परिवर्तन कर लगा ऐसी सभावना लेकर चलना चाहिए। बुरे आदमी आन्दोलन में आते हैं तो हमें यह मानना चाहिए सुधार उनके लिए आवश्यक है जो पतित हैं, जिनके जीवन की सैकड़ों जगह खराब हैं। आन्दोलन उनका क्या सुधार करे जो स्वयं अच्छे हैं। फलित यह नहीं कि अणुव्रती बनकर गलनियाँ करते रहें और फिर उमेँ घोटें रहें। अपेक्षा यह है कि आन्दोलन के माध्यम में बुरा अपनी बुराई को छोड़े।

आश्चर्य है कि हम अपने को पूर्ण मानकर चलते हैं। हर युवक ने आन्दोलन में गलती देखने का प्रयास किया, पर यह क्यों नहीं चिन्तन में आया कि हम कितने मजग हैं ?

माता-पिता गलतियाँ करते हैं। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह भी है कि वे पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके पुत्र ग्रेजुएट हैं, इसलिए उनका पुत्रों पर प्रभाव नहीं पड़ता।

माता-पिता तथा आम-पाम की गलनियाँ देखते हैं। देखनी भी चाहिए पर उससे पहले अपनी चालनी को चाहिए कि सूई के एक छिद्र को देखने में पूर्व अपनी ओर भी देखे। यह सत्य है, युवकों में शांति है। आलोचनात्मक हैं तो क्रियात्मक भी।

हिरण अधिक होने से क्या खेती नहीं की जा सकती ? अणुव्रत आन्दोलन की दिशा यदि ठीक है तो गलत व्यक्तियों के स्थान पर आप अच्छा कार्य कैसे दे सकते हैं, स्वयं मोचिए और आन्दोलन के अन्दर घुमकर काट-छाट करिए।

कितने युवक ऐसे हैं जिन्होंने आन्दोलन में रहकर काम किया हो। किसी ने किया है तो वे अपने पैरों को रोककर खड़े क्यों नहीं रह सके ? प्रवाह ने उनको कैसे बहा लिया ? क्या वे प्रवाह से मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखते ? मैं मानता हूँ युवक वर्ग यदि आन्दोलन में कार्य करने आगे

आए तो बहुत काम हो सकता है।

एक प्रश्न आया कि कायकर्त्ता को प्रेरणा नहीं मिल रही है, समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। कार्यकर्त्ता समाज के व्यक्ति हैं, समाज इस पर ध्यान देगा।

राजनैतिक व्यक्तियों को जितना महत्त्व दिया जाता है, दूसरे व्यक्तियों को उतना नहीं।

राजनीति में जाने से क्या कोई राजनीतिमय हो जाता है, उसका दूसरा रूप नहीं रहता? मोचने वाले उसके राजनीति पक्ष को ही क्यों उभारकर देखते हैं? क्या वह केवल नेता ही है?

अणुत्रत-आन्दोलन में सभी राजनैतिक दलों—कांग्रेस, साम्यवाद, जनसंघ, समाजवाद और स्वतन्त्र पार्टी के व्यक्ति हैं। फिर उसे एक पार्टी विशेष से कैसे जोड़ा जा सकता है? एक पार्टी का नेता आता है, तब दूसरे सोचते हैं हमारी पार्टी के नेता को नहीं बुलाया। आन्दोलन के कार्यकर्त्ताओं को सन्तुलन रखना चाहिए। नट वास पर तभी चल सकता है जब वह सन्तुलन का ध्यान रखे। जो तटस्थ नीति पर चलता है उसे दोनों पक्ष को सन्तुलन देकर चलना होता है।

अन्त में आचार्यश्री ने युवको को आह्वान करते हुए कहा—'आपके खुले विचारों को सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं नहीं चाहता आप मेरी कोरी प्रशंसा ही करते रहे। मैं तो कहता हूँ उन विचारों को भी सामने लाइए जिनको आप आग मानकर चलते हैं। भावना रखने में सकोच नहीं करना चाहिए पर वह सयत आपा में होनी चाहिए। फिर वे चाहे साधुओं के विषय में हों, तेरापथ के विषय में हों या मेरे व्यक्तिगत विषय में हों। आपके विचारों का स्वागत होगा और उससे हमें अपने को देखने का अवसर मिलेगा।

अभी तक युवको से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रहा है पर मैं चाहता हूँ वह बने। यदि युवको का एक वर्ग आन्दोलन में काम करने आगे आता है तो मैं उसे प्रोत्साहन दूंगा जहाँ तक मेरी सीमा है। मुझे उस

प्रमल्लना होगी जब युवक वर्ग आगे आकर अपनी शक्ति का योग देंगे ।'

ममय अधिक होने ने यह बैठक रात के लिए स्थगित हो गई । श्री हीरालाल कोठारी ने युवकों से कहा—अभी आलोचना का एक पक्ष नामने आया है । युवक हृदय का उद्घाल निकलना है । दूसरी बैठक रात को होगी, जिसमें उनके वैधानिक रूप भी नामने आने चाहिए । रात का समय ठंडा होगा । बानावरण भी जान होगा, उसमें कुछ कर गुजरना है । कोई निर्णय लेकर उठना है ।

प्रार्थना के अनन्तर दूसरी बैठक आचार्यश्री के नान्निध्य में फिर हुई ।

चनुर कोठारी ने कहा—पारमार्थिक शिक्षण मन्थ्या न रहकर एक ऐसा शिक्षण मन्थान होना चाहिए, जहाँ भाई-बहन भाग्य रहकर धार्मिक शिक्षा प्राप्त करें ।

पूर्णचन्द्रजी वडोला—

अणुव्रत-आन्दोलन के कार्यकर्त्ता चापलूसी वृत्ति के हैं । वे केवल आचार्यश्री की प्रशंसा के गीत गाते हैं । उनके नामने ठोस कार्य की कोई योजना नहीं है ।

हरभजनलालजी शान्नी—

एक नवयुवक मगठन होना चाहिए जो देश में अणुव्रत आन्दोलन के माध्यम से नैतिकता की शक्ति को बढ़ाए ।

कुन्दनमलजी सेठिया, मुजानगट—

प्रत्येक गाँव में एक शिक्षण केन्द्र होना चाहिए । वीन शिक्षण केन्द्रों पर एक प्रमुख कार्यकर्त्ता रखा जाय । प्रत्येक केन्द्र उसके लिए पाँच रुपये प्रति मास दे । कार्यकर्त्ता मत्स्य, नाटक, कहानी के द्वारा गाँवों के जीवन को मन्कृत बनाए ।

एक प्रश्न कईयों के द्वारा आया कि या तो बड़े आयोजन किए नहीं जाने चाहिए जिससे हजारों को मर्यादा हो या लाउडस्पीकर का प्रयोग होना चाहिए । होता क्या है कि मुनिजनों की बाणी हमारे तक पहुँच ही नहीं पाती । पत्ते कुछ नहीं पड़ता और खाली हाथ लौट जाते हैं ।

प्रश्नों के उत्तर देते हुए अणुव्रत-परामर्शक मुनिश्री नगराज ने कहा—
“जितने प्रश्न आए हैं उनका समाधान दिया जाएगा। लाउडस्पीकर यह
सैद्धान्तिक प्रश्न है। कलकत्ता में दोनों पक्षों पर चिन्तन चला था। ‘जैन
भारती’ में भी दोनों पक्षों के लेख निकले थे। अभी इस पर निर्णय लेना
कठिन है। चिंतनीय प्रश्न अवश्य है।”

अन्त में गोष्ठी ने एक निर्णय लिया। सात व्यक्तियों की एक समिति
बनी—सर्वश्री हीरालाल कोठारी, सोहनलाल गांधी, देवेन्द्रकुमार कर्णावट,
कन्हैयालाल कछारा, देवेन्द्रकुमार ‘हिरण’, हरमजनलाल शाम्भरी, मंरुलाल
धाकड़। समिति भविष्य के लिये रूपरेखा बना आचार्यश्री को निवेदित
करे।

दोपहर में अणुव्रत सेमिनार की दूसरी बैठक आचार्यश्री तुलसी के
सान्निध्य में हुई। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रकुमारजी इस
अवसर पर उपस्थित थे। मुनिश्री सोहनलाल ने भारत और चीन के युद्ध के
अणुव्रत दर्शन पक्ष को लेकर व्याख्या की। साध्वीश्री फूलकुमारी ने अपने
विचार व्यक्त किये। तदनन्तर भाषणों का कार्यक्रम प्रश्नोत्तर में परिवर्तित
हो गया। प्रश्नों का उत्तर जैनेन्द्रकुमारजी दे रहे थे। अधिकांश प्रश्न
‘भारत और चीन के युद्ध में भारत की अहिंसा से सम्बन्धित थे।

दिनांक २ फरवरी, १९६३ को राजनगर में आचार्यश्री तुलसी के
सान्निध्य में एक दर्शन-परिपद् का आयोजन हुआ था। मुनिश्री नथमलजी
ने कहा—

‘दर्शन शब्द आज जिस अर्थ में व्यवहृत है उसे मैं बहुत ऊँचा नहीं
मानता। वह आत्मा के लिए विक्षेपकारक है। दर्शन बुद्धिवाद का पर्याय
बन गया है। वास्तव में यह सच्चाई नहीं है। बुद्धि से दर्शन का लोप होता
है। जब मनुष्य विकल्प व विचारों में जाता है उस समय दर्शन का लोप
हो जाता है।

दर्शन का अर्थ है आत्म-साक्षात्कार। प्रारम्भ में दर्शन शब्द का प्रयोग
साक्षात्कार के अर्थ में हुआ था, अब उसका ह्रास हो गया है। मैं मानता

और म्वम्मिन् (आत्मा मे) ध्यान करे। जब तक आप अपने मे छ कारको का एकात्मक प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक ध्यान का परिपाक नहीं होगा।

दीया जलता है। एक घंटे बाद प्रकाश चला जाता है, वाती रह जाती है। वाती लौ से भिन्न है, इसीलिए लौ बुझने पर भी वाती रह जाती है। ध्यान मे यह द्वैत नहीं रहना चाहिए।

ध्यान की प्रक्रिया सरल है, पर लोग उसे कठिन मान बैठे हैं। मैं उसे समझाने का यत्न करू तो कैसे समझेंगे, क्योंकि वे अपनी धारणा लिए बैठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति हर वस्तु को अपने सम्कारों से देखता है। द्वारका मे भले मनुष्य कितने हैं और बुरे कितने हैं? इस प्रश्न का दुर्योधन ने उत्तर दिया—यह कोई भी भला नहीं है। उसी प्रश्न का धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—सब भले हैं। बुद्धिवाद और दर्शन एक नहीं है, बुद्धिवाद को दर्शन मानना हमारा भ्रम है। जीवन मे दर्शन का उदय होगा तो बुद्धि-वाद छोटा बन जाएगा।

प्रो० रजनीश ने कहा—‘मैं धर्म और दर्शन के विषय मे कहना चाहता हू। जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, उस अनुभूति मे आपको साक्षी बनाना चाहता हू। लाखों चेहरे देख रहा हू। चेहरे भिन्न-भिन्न हैं। फिर भी दुःख व्याप्त है। ऐसा प्रतीत होता है, जीवन की जड़ से टूट गए हैं। जीवित है, पर मृत्यु की प्रतीक्षा मे खड़े हैं। समस्त दार्शनिकों ने चाहा दुःख से छुटकारा हो जाए।

धर्म आपसे त्याग करने को कहता है। मूलतः दुःख-त्याग को कहता है। वास्तविक धर्म छोड़ने पर नहीं, पाने पर है। अघरे का त्याग नहीं होता। दीया जलने पर वह मिट जाता है। धर्म का दीया जलने पर वे मिट जाते हैं जिसे हम दुःख, अज्ञान व ममत्व कहते हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक। महावीर, बुद्ध आदि ने भी दीए जलाए थे। विचारशील थे, दार्शनिक थे। उनका प्रभाव बढ़ते-बढ़ते समूचे फैल गया। वे नास्तिक हैं जिनकी ऊपर से धर्म के प्रति श्रद्धा है, भीतर प्राण टूट गए हैं। उनकी आस्था थोथी हो गई है। वह व्यक्ति को जीवन से नहीं जोड़ सकती। सत्य तक नहीं पहुंचा सकती।

जब भी मनुष्य गहरी अनास्था में खो जाए तो बहुत सम्भावना है कि वह आस्था को प्राप्त कर ले। वास्तविक धर्म को लौटाने का विज्ञान मीन लें तो सही धार्मिक बन जायेंगे। अगर यह सम्भावना व्यर्थ गई तो इसका उत्तरदायित्व उन धार्मिकों पर है, जो थोथे धर्म की बातें करते हैं और जिनकी श्रद्धा ऊपर से है। धर्म के विज्ञान की आवश्यकता है। धर्म बाहरी क्रिया से दब गया है, राख रह गई है, अगर नहीं है, फिर भी उसे मिर पर लिए फिरते हैं क्योंकि वह हमारी है।

जैन को ईसाई व्यर्थ लगता है, उसको जैन व्यर्थ लगता है। पर अपना धर्म किसी को राख नहीं लगता, व्यर्थ दिखाई नहीं देता। सत्य-शोधक वह है—जो भी सत्य है उसके साथ खड़ा होने को तैयार रहे। इसके लिए साहस करना होगा। जो परम आनन्द न दे उसे छोड़ दे। जो व्यक्ति सब छोड़ने को तत्पर रहता है उस सब मिल जाता है। धर्म के नाम पर केवल सम्प्रदायों की चर्चा करता रहे तो धर्म का पुनरुत्थान नहीं होगा।

धर्म दो नहीं है। हिन्दू हो चाहे मुसलमान, गणित एक होगा। आत्मा का विज्ञान भी अनेक नहीं है, वह एक ही है। बोलने, कहने का ढंग व भाषा भिन्न हो सकती है पर सत्य एक है। जितना एक परिपूर्ण जैन है उतना ही वह दूसरा भी है। जो धार्मिक होगा वह सीमा में आवद्ध नहीं होगा। धर्म सीमाओं से बाहर है। जो अपने से बाहर धर्म नहीं मानता वह धार्मिक नहीं है। अपने माथ हम क्या करें, धर्म इसकी खोज है। मेरी ही सत्ता मेरे लिए प्राथमिक है। यदि मैं अपने पर मूर्च्छित हूँ तो बाहर कुछ नहीं है। आत्म-ज्ञान के अभाव में सब अज्ञान है।

मेरे भीतर ज्ञान भरा है। उसके लिए मूर्च्छा तोड़नी होगी। भीतर आकना होगा। ऐसा लगता है भीतर से आपका परिचय नहीं है, पहचान नहीं है। ज्ञान की शुरुआत आत्म-परिचय से होगी।

देहरी-गढ़वाल का नरेश जो भी चिन्तक आता उसके पास जाता और बीस वर्षों तक एक ही प्रश्न पूछता रहा। पर किसी से तृप्ति नहीं मिली। रामतीर्थ के पास भी वह प्रश्न लेकर गया। प्रातः काल ही उनके पास जाकर

कहा—‘मैं प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ, दार्शनिक मतवाद लेकर भी नहीं आया हूँ।’ ‘तो क्या लेने आया है?’ ‘ईश्वर में मिलने आया हूँ।’ रामतीर्थ ने कहा—‘अभी या थोड़ी देर रुक सकते हो?’ उसने हाथ उठाकर उत्तर दिया—‘अभी मिलना चाहता हूँ।’ रामतीर्थ ने कहा—‘पहले अपना परिचय दे दो। उसे ईश्वर तक पहुँचा दूँ।’ नरेश ने अपना नाम और पूरा परिचय दे दिया। रामतीर्थ ने पूछा—‘क्या यह सत्य है?’ नरेश बोला—‘सब सत्य है।’ तब रामतीर्थ ने कहा—‘सब झूठ है। तुम्हारा नाम बदलने से तुम अन्य हो जाओगे। धन-सम्पत्ति चली जाने पर मिखारी हो जाओगे, फिर नुम वह नहीं रहोगे। तुम जो बदलोगे वह हो, या नहीं बदलते हो वह हो? पहले कागज पर अपना थोड़ा परिचय लिखकर दो।’ उसने उत्तर दिया—‘परिचय लिखने की कठिनाई है।’ रामतीर्थ ने कहा—‘जो अपने में परिचित नहीं, वह परमात्मा से कैसे परिचय कर सकता है?’ आत्म-ज्ञान ही प्रभु-द्वार है। जैन-दर्शन कहता है—‘आत्म-ज्ञान ही परमात्मा है। आत्मा से परिचित होते ही परमात्मा में परिचित हो जाओगे। आत्म-ज्ञान ही सब कुछ है, प्राण है। परिचित होने के बाद एक क्षण भी उस रूप को खो नहीं सकने। जो खोया नहीं जाता वह स्वरूप ही है। कितने ही दूर चले जाएँ, उसमें दूर नहीं होंगे। सोचना यह है—वह कौन-सी मूर्च्छा है जिसमें मैं उलझ गया हूँ? वह एक ही है—बुनियादी अज्ञान। हमारी शरीर से मूर्च्छा है। देह को अपना मान बैठे हैं। देह की वामना मेरी वामना है। देह के विकार मेरे विकार हैं। देह होकर जीता हूँ। तब मृत्यु का भय परुषता है। देह के केन्द्र पर अधर्म आदि समस्त कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। क्या यह उपदेश से मिट जाएगा? नहीं, ‘मैं देह नहीं हूँ’ लाख बार दोहराने से ममत्व टूट नहीं जाएगा। देह और आत्मा का सम्बन्ध टूटने पर दीखेगा—मैं देह नहीं हूँ, देह में बाहर हूँ। उस समय कोई तर्क उसे तोड़ने में व्यर्थ है। यह मूर्च्छा क्यों है? चेतना शरीर के भी मन है, मन के माध्यम से शरीर को अपना मान लिया इसीलिए। मन विसर्जन हो जाए, उसका सेतु टूट जाए तो अपने को देखूंगा। यही देहासक्ति में ऊपर उठने

का उपाय है। मन को गिरा देने से आत्म-परिचय हो जाएगा। मन बहुत कमजोर है। दुर्गम नहीं है, दुर्लभ नहीं है। मन के मुक्त होने से सरल बात दूसरी नहीं है। अँधेरा लाठी से दूर नहीं होगा। थक जाएंगे। ताकत लगाने पर भी उसे नहीं मिटा सकेंगे। अँधेरा नकारात्मक है। उसकी सत्ता नहीं है। सत्ता होती तो गठरी बाघ फेंक सकते हैं। प्रकाश का अभाव है। प्रकाश को लाने से मिट जाएगा। अँधेरा करोड़ दिनों का भी हो तो एक दीपक ही पर्याप्त है। आत्म-अज्ञान कितना ही पुराना हो, ज्ञान आने से मिट जाएगा।

ध्यान का अभाव मन है। मन से लड़ने से जीत नहीं सकेंगे। ध्यान के आने पर मन मिट जाता है। एकाग्रता ध्यान नहीं है। मन की दौड़ती हुई शक्ति को एक विषय पर केन्द्रित करना है। उससे सिद्धियाँ मिल सकती हैं। शक्ति के योग को पाने के पीछे भी वासना है। शराब पीकर माल्य में भूल जाना ध्यान नहीं है। भूल जाना पलायन है, ध्यान नहीं है। अपने को परिपूर्ण जानना या जागरूकता ध्यान है। मूर्च्छा ही मन है, जागृत होने से मन नहीं रहता। महावीर ने कहा—विवेक से चलें, विवेक से सोए, विवेक से उठें। विवेक का अर्थ है—परिपूर्ण जागा हुआ। जागृत अवस्था में मन नहीं होता। मनुष्य मन के बाहर हो जाए, चेतना में प्रतिष्ठित हो जाएगा। मन विसर्जित हो सकता है। प्रत्येक दो विचारों के बीच अन्तराल है। दो विचारों के बीच की जगह है वह मैं हूँ। वैदिक कथा है—इन्द्र विरोचन प्रजापति के पास गया। पूछा—मैं कौन हूँ? पास में तालाब था। उसके पास भोज दिया। सहरे सो जाए तब ज्ञाकना। शान्त पानी में देखने से उसकी तसवीर बन गई। तृप्त हो गया। इन्द्र विरोचन को सन्देह हुआ। जो दीखा वह मैं हूँ तो जिसको दीखा वह कौन है? वापस प्रजापति के पास आया। समाधान मिला—जो निरन्तर द्रष्टा है वही तुम हो।

अहिंसा, सत्य स्वयं साधना न होकर आत्मा के परिणाम हैं। जो अपने को पा लेता है वह आत्म-द्रष्टा है। उसके लिए उपदेश निस्तार हैं। वही

प्रकाश है, वही आनन्द से भर जाता है, वही सौन्दर्य के जगत् से भर जाता है। पाने की दौड़ मिट जाती है। मन को तोड़े बिना व्यर्थ की दौड़ हुई है, और होगी। जन्म और मृत्यु की दौड़ के बाहर होना है।

आचार्यश्री तुलसी—‘दर्शन का अर्थ है—‘अपने आपको देखना। धर्म उसको समझने व पाने का साधन मात्र है। आत्म-द्रष्टा बनने पर सब धर्म त्याज्य बन जायेंगे। धर्म को केवल व्यवहारपरक उपासना और क्रियाकाण्डों तक ही सीमित मत रखो, उसे अव्यावहारिक आत्मा में ले जाओ।

गीतम के प्रश्न पूछे जाने पर भगवान् ने कहा—‘सामायिक वह है जहां समता की आय यानी लाभ मिलता हो। समता आत्मा है इसलिए सामायिक ही आत्मा है। साधुत्व वेश या क्रिया में नहीं है, उसका सम्बन्ध आत्मा से है। जितना आत्मस्थ होते जायेंगे उतने ही साधुत्व की ओर बढ़ते जायेंगे। एक प्रश्न आता है, साधु बनने से पहले जो विरक्ति थी वह साधु बनने के बाद उतनी नहीं रही। शका का समाधान है—लक्ष्य का अभाव। दीक्षार्थी के लिए साधु बनने का लक्ष्य था। उसकी प्राप्ति के बाद भावी लक्ष्य न बनने से ऐसी स्थिति होती है। यदि साधुत्व स्वीकार के बाद अयोग, अप्रमत्त या वीतराग का लक्ष्य सामने रहे तो विरक्ति की मात्रा कम नहीं, अधिक होगी। अयोग का अर्थ है—मन की प्रवृत्ति का विसर्जन। एकाग्रता उससे पूर्व की अवस्था है, जिसमें अनेक विषयों से मन को हटाकर एक विषय में केन्द्रित करना होता है। एकाग्रता की साधना के बाद अयोग की साधना सुगमता से हो जाएगी, इसलिए एकाग्रता ध्यान का पहला सोपान है। इस अभ्यास से धीरे-धीरे आत्मस्थ होते जायेंगे। दर्शन का सार यही है कि आत्म-द्रष्टा बने।’

३ फरवरी, १९६३ को राजनगर में आयोजित ‘अणुव्रत अहिंसा सेमिनार’ के अवसर पर बोलते हुए मुनिश्री नथमलजी ने कहा—

“इस अवसर पर भारतीय मानस में अहिंसा की जितनी प्राणी-दयात्मक के रूप में धारणा जमी है उतनी प्रतिकारात्मक नहीं। इस धारणा से करुणात्मक भावना का विकास हुआ, पर प्रतिकारात्मक भावना का

नहीं। अहिंसा में प्रतिकारात्मक शक्ति आए बिना तेज नहीं आ सकता। कर्षणात्मक भावना के विकास के पीछे शब्दों की पकड़ यह है कि जीवों को मारना हिंसा है, न मारना अहिंसा। जहाँ स्वीकारात्मक भावना अधिक है वह हिंसा है, स्थिति का अस्वीकार अहिंसा है। स्थिति का जितना दवाव शुरू होता है उतनी हिंसा है। चीन ने आक्रमण कर दिया इसलिए प्रत्याक्रमण स्थिति का स्वीकार है। आक्रमण भी स्थिति के स्वीकार में से निकलता है।

बुद्ध से किसी ने कहा—अमुक आपको गाली देता है। उन्होंने उत्तर दिया—मैं स्वीकार ही नहीं करता तो वह मेरे पर कैसे आएगी?

अँधेरे में डर भूत को स्वीकार करने से लगता है। क्रोध तभी पैदा होता है जब बाह्य परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। स्थिति के स्वीकार से ही किसी के मन में किसी के प्रति जलन पैदा होती है। ये दोष परिस्थिति में नहीं हैं, उसके स्वीकार में हैं। परिस्थिति के स्वीकार का अर्थ है आत्मा की सत्ता का अस्वीकार। स्थिति को सही नहीं समझने से विपर्यय हो जाता है।

बुढ़िया गली में बैठी सूई खोज रही थी। किसी ने पूछा—‘भाई! गली में क्या खोज रही हो?’ ‘सूई गुम हो गई।’ ‘कहाँ?’ ‘कमरे में।’ ‘गली में क्यों देखती हो?’ ‘प्रकाश यही है, कमरे में अँधेरा है।’

आचार्य भिक्षु ने लिखा है—‘आँख रो ओपध पूठे घसीं’। एक व्यक्ति आँख की दवा पीठ पर मल रहा था। किसी ने पूछा—‘क्या कर रहे हो?’ उत्तर मिला—‘भैया! दवा मल रहा हूँ।’ ‘किसलिये?’ ‘आँख में पीड़ा है।’ ‘तो पीठ पर क्यों?’ ‘आँख में जलती है, यहाँ जलती नहीं।’

अहिंसा कर्षणात्मक स्थिति के अस्वीकार में आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता का विश्वास बोलता है। उसकी स्वीकृति में आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। अपनी प्रशंसा पर फूलू और किसी के गाली देने पर रोष करूँ, वहाँ मेरी स्वतन्त्र सत्ता कुछ नहीं है, स्थिति का खिलौना मात्र बन जाता हूँ। यह हिंसा है। अहिंसा का उदय वहाँ होता है जहाँ फूलों से अर्चना करने

पर और कुल्हाड़ी से प्रहार करने पर भी बाह्य स्थिति में न जाऊँ। स्थिति स्वीकार के ऊपर उठे बिना अहिंसा के प्रति निष्ठा का अभाव है। शस्त्र में सुरक्षा मानने से अमेरिका, ब्रिटेन आदि राष्ट्रों से शस्त्र आने लगे। यह आस्था बन गई कि शस्त्र हमें उबारेंगे। जो अहिंसावादी हैं उनके सामने प्रश्न आया—सशस्त्र आक्रमण का अहिंसा से कैसे प्रतिरोध हो ? अहिंसा से प्रतिरोध स्वयं हो जाता है, करना नहीं पड़ता। कोई हम पर ज़बरन शासन थोप नहीं सकता। क्या कोई किसी वलात् खिला सकता है ? मारा जा सकता है पर खिलाया नहीं जा सकता। हमारी अहिंसा का आधार है स्थिति के अस्वीकार की आस्था और अभय। आस्था बलवान हो, भय जाता रहे तो अहिंसा में इतनी ताकत है कि वह देश को उबार सकती है।

। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमार ने बोलते हुए कहा—‘चीन हिमालय के पार से आ गया। हम घबरा गए। अनुभव किया हम बे-भान हैं। बड़ी शक्ति के मुकाबले में पर्याप्त शक्ति नहीं थी। सधि की बातें हो रही हैं, पर संभव नहीं है। इसीलिए शस्त्र बाहर से मगाकर अपनी रक्षा कर रहे हैं।’

॥ शक्ति का अनुष्ठान आत्मा में है। वस्तु में तब तक है जब तक उसका तुम्हें पता नहीं है। यह व्रत व धर्म की दृष्टि है।

चीन के पास जनसंख्या व शस्त्रबल अधिक है। उसको हटाने का मार्ग है—हमारे पास शस्त्रबल अधिक हो। नेहरूजी ने कहा है—‘अणु सम्बन्धी विज्ञान में हम आगे हैं। अणुबम तैयार कर सकते हैं पर करेंगे नहीं। चीन के पास अणुबम है। वह प्रयोग करेगा। अमेरिका के पास चालीस हजार बम हैं। रूस के पास सौ मेगाटन बम हैं। डर को कायम रखने के लिए बम बनाए जाते हैं। दूसरे के मन में डर पैदा करने से हमारा डर कम हो जाता है, सुरक्षा मान लेते हैं। सुरक्षा का मेल निश्चिन्तता के साथ है। अभय के साथ है, भय के साथ नहीं है।

। चीन के आक्रमण से भलाई हुई है कि हमारा आत्म-नुष्टि का भाव टट गया। हम ही हम हैं, यह सन्तोष नहीं रहा। पहले शान्ति थी, परम

ध्यान में लीन थे। कमरे से बाहर आने पर लगता है—परिवार है, समाज है, देश है। कोई अपने में तुष्ट बन बैठ जाए वह आत्मस्थ नहीं बनेगा। वह अहग्रस्तता थी कि हम शान्त थे, सुरक्षित हैं, नैतिकता में प्रतिष्ठित हैं। चीन के आक्रमण से हमारा आत्म-गौरव नष्ट हो गया। यहाँ भी तथा बाहर भी। आदमी जब अपने को गिनने लग जाता है तब गिरने लग जाता है। पहले आत्म-निरीक्षण करना चाहिए।

एक व्यक्ति के पास लाठी है। डण्डा बाह्य है। ताकत लाठी में है या आत्मा में। दूसरा बलवान् उसकी लाठी छीन उसे भार देता है। ताकत लाठी में होती तो उसे वह कैसे मारता? ताकत लाठी में नहीं, आत्मा में है।

'सत्यमेव जयते' के स्थान पर 'शस्त्रमेव जयते' किसी ने नहीं कहा। सत्य जीतता है। शस्त्र होता है तो उसके द्वारा। सत्य की रक्षा में आने से शस्त्र भी सहयोगी बन जाता है। विरोध में आता है तब भी सत्य ही जीतता है।

कोई भी पराक्रम तभी सफल होता है जब उसकी भूमिका आत्मिक हो। अहिंसक में ही पराक्रम होता है, हिंसक में नहीं। मारने में पराक्रम होता ही नहीं। जहाँ तक अहिंसक होता है वही तक पराक्रम होता है। हिंसा है वहाँ पराक्रम की सीमा है। हिंसक के पराक्रम की सीमा होती है। उससे आगे उसका पराक्रम नहीं होता। शेर का पराक्रम पाशविक है इसलिए वह मारकर भाग जाता है।

तोप में ताकत मानना हमारा मिथ्या-दर्शन है। देश के पास जो नैतिकता की ताकत थी वह टूट गई। वह नहीं आ सकती, चाहे कितने भी शस्त्र आ जाएँ। नागरिकता के पास शक्ति आ जाए, आत्म-श्रद्धा जगम जाए तो सेना का मोर्चा न रहकर सारा देश-मोर्चा हो जायगा। स्वयं सिपाही शस्त्र के अरोसे हैं, उनसे नागरिकता की सुरक्षा नहीं होगी। सुरक्षा तब होगी जब आदमी वचना नहीं मरना चाहेगा। अणुबम के डर की छाया में सुरक्षा कहाँ है? आत्म-शक्ति जगाइए। उससे देश चीनी आक्रमण से

ही सुरक्षित नहीं होगा, मदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। भारत के पाम वह शक्ति है जिसमें वह स्वयं ही नहीं, विष्व को सुरक्षित कर सकता है। अणुव्रत के मार्ग पर चलें। आत्म-श्रद्धा को जगाएँ।

प्रो० रजनीश ने कहा—‘मनुष्य अपने आप में पूर्ण इकाई नहीं है। एक भी तृप्त नहीं है। दिव्य अतृप्ति है, अमन्तोष है, जो विकास के पथ पर अग्रसर करती है। मनुष्य एक सीटी का रास्ता है। ऊँचाई पर जाने से परमात्मा तक ले जाता है और नीचे पड़ने पर पशु का दर्शन कराता है।

यूनान का एक चित्रकार गाँव-गाँव में गया। मन्दिर, गिरजाघर में घूमा। एक आँख की खोज में जिनमें भागवत चेतना हो। एक भोला आदमी मिला जो उन साधारणों में से विशेष था, जिसके अन्तर में ईश्वर होने की सम्भावना थी। चित्र ले लिया। फिर घूमा शराबखानों व कारागृहों में जहाँ पशु का दर्शन होता हो। बीस वर्ष बाद एक व्यक्ति कारागृह में मिल गया। दूसरा चित्र और ले लिया। कारागृह में दोनों चित्र सामने रखे। एक व्यक्ति दोनों चित्रों को देख रोने लगा। उसमें पूछा गया—‘रोते क्यों हों?’ ‘इसलिए कि ये दोनों मेरे ही चित्र हैं। बीस वर्ष में कितना लम्बा रास्ता तय कर लिया। परमात्मा से पशु तक आ गया। परमात्मा प्रत्येक के भीतर है। परमात्मा बन जाओ, पशु तक नीचे उतर आओ। मनुष्य पूर्ण इकाई नहीं, एक मार्ग है।’

धर्म समाप्त नहीं हुआ। मनुष्य जिस धर्म के सहारे चला है। धर्म यदि परम्परा में होता, सम्पत्ति में होता तो खोया जाता। धर्म खोया नहीं जाता। प्रत्येक स्वत्व वापस पा सकता है। बुद्ध, महावीर, ईशु को मनुष्य से इतर नहीं मानता। उन्होंने उदात्त जीवन को प्राप्त किया। जो एक व्यक्ति को मिला वह दूसरे को भी मिल सकता है। प्रत्येक को अनुयायी बनने की आवश्यकता नहीं। मूलतः किसी को अनुयायी नहीं, मित्र बनाने की आवश्यकता है। जहाँ वे खड़े थे वहाँ खड़ा होना है।

‘धर्म के विज्ञान के तीन प्रयोग हैं—पहला ज्ञान का, दूसरा भक्ति का, तीसरा धर्म का। तीनों अघरे हैं। एकात्मवादी साधना है। तीनों के पीछे

अखण्ड योग है—वह अनेकान्तवादी योग है। ज्ञानयोग विचार के सग्रह से नहीं है, ज्ञान इकट्ठे करने से नहीं है। सूचनाएँ स्मृति से भर देगी। मैं बहुत-सी व्याख्याएँ या सूत्र याद कर लेता हूँ। वे मेरे अहकार को और प्रगाढ़ बना देंगे। ज्ञानयोग विद्वत्ता का नाम नहीं है, वह आत्मा का स्वरूप है। उसे भीतर से बाहर लाना है। कुएँ से पानी बाहर निकाला जाता है। ज्ञान बाहर से भीतर नहीं, भीतर से बाहर लाया जाता है। जो समस्त विचारों का त्याग शून्य हो सकेगा। मैं अपने विचार के कारण भर जाता हूँ।

एक साधु सौ वर्ष पूर्व चीन गया। नौ वर्ष रहा। साधना से सम्बन्धित शिष्यों को बुलाया—‘मैं वापस अपने देश जा रहा हूँ।’ शिष्यों की परीक्षा की—‘जल्दी-जल्दी उत्तर दो—दो शब्दों में सत्य की उपलब्धि कर।’

१ एक ने कहा—‘ज्ञान सत्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं है।’

२ दूसरे ने कहा—‘न जगत् सत्य है, न पाँच सप्तात। जो दीख रहा है वह नहीं है, जो नहीं दीख रहा है वह सत्य है।’

३ तीसरे ने कहा—‘मेरी मज्जा है वह अन्तरात्मा है।’

चौथा शान्त खड़ा था। जो परिपूर्ण, शान्त, विचार-मुक्त हो जाएगा वही ज्ञान-योग है। एक बार भीतर उतरने के बाद बाहर कुछ नहीं रहता। वह तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी। भक्ति की साधना भजन-कीर्तन नहीं है। पूजा-आराधना भी नहीं है। प्रभु से माँगना भी नहीं है। अपने को देने से सम्बन्ध है। अपने को देना अहकार का विसर्जन करना है। भाव के केन्द्र अहकार का विसर्जन करना है। ज्ञान भाव का केन्द्र—प्रत्येक व्यक्ति बोध से भरा है। ज्ञान या त्याग इकट्ठा कर रहा है। मैं उठ रहा हूँ—अहकार है। बड़े-बड़े पद, प्रतिष्ठा, सब अहकार को भरने के प्रयोग हैं। जो भी प्रयोग परिपूर्ण शान्त नहीं, वह अहकारयुक्त है। इसको तोड़ देना भक्ति है। मे विसर्जित होना भक्ति है। भक्ति का भगवान् से भी मूल सम्बन्ध नहीं है। वह केवल हमारी कल्पना है। भगवान् माध्यम है।

साधु से बीस लाख के त्याग की बात सुनता। साधु

कहता है—‘मैंने लाखों रूपयो पर लात मार दी ।’ ‘कब मारी ?’ ‘साधु बने तब ।’ ‘कितने वर्ष हुए ?’ ‘बीस वर्ष ।’ ‘बीस वर्ष हो गए, फिर भी नहीं भूले ?’ भाई बोला—‘पहले आप रूपयो के ममत्व से भरे थे, पर अब इस अहकार से भरे है कि लात मार दी ।’ उसका परिपूर्ण दर्शन भक्ति है ।

कर्मयोग—व्यक्ति कर्म करे या नहीं । हम केवल प्रतिकर्म करते हैं । अपमानित करूँ तो उसके प्रति करेंगे । करने का कारण बाहर होता है । सवेदना भीतर से प्रतिक्रिया करती है , जैसे घागें से कठपुतली ।

प्रतिक्रिया बाहर से आती है । आप तो केन्द्र है । बाहर की प्रतिक्रिया से व्यक्ति कर्म करता है । वह मुर्दा है, खिलवाड़ है, गुलाम है । स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । प्रतिकर्म तभी होता है जब भीतर अहकार-वासना हो । वह केन्द्र टूट जाए । हम पढते हैं, महावीर के लिए वे शान्त रहे । वहाँ कर्म का स्वराज्य हो गया । महावीर प्रतिक्रिया के बाहर हुए तब कर्म का प्रारम्भ हुआ ।

ज्ञानयोग—विचार का विसर्जन ।

भक्तियोग—अहकार का विसर्जन ।

कर्मयोग—कर्म का विसर्जन ।

मैं मानता हूँ तीनों के पीछे एक है । एक मार्ग से तीनों सध जाते हैं । वह है अनेकान्त योग या ध्यान योग । मन को विसर्जित करने से सब कुछ विसर्जन हो जाएगा । ध्यान मन की मृत्यु का प्रयोग है । मन भर जाए तो अपने में तृप्त । जो मन को छोड़ता है वही सन्यासी है ।

परिशिष्ट

यात्रा-दर्पण

तारीख	गाव	मील
२६-३-६२	देशनोक	
२७-३-६२	रासीसर	४
२८-३-६२	बामटसर	६ $\frac{१}{२}$
२९-३-६२	नोखामडी	१० $\frac{१}{२}$
३०-३-६२	सोमलसर	४
३१ ३-६२	हिम्मतसर	७ $\frac{१}{२}$
१-४-६२	काकडा	४
२-४-६२	जसरासर	६ $\frac{१}{२}$
३-४-६२	कातर	७ $\frac{१}{२}$
४-४-६२	तेनदेसर	३
	बम्बू	६
	साढवा	४
७-४-६२	वीदासर	११
१४-४-६२	चाढवा	७
१५-४-६२	छापर	२
१६-४-६२	सुजानगढ	१०
१९-४-६२	जसवन्तगढ	४

२०-४-६२	लाडनू	५
२६-४-६२	वाकलिया	७
२७-४-६२	सिंघाणा	६
२८-४-६२	डीडवाना	७
२९-४-६२	वालिया	३१
३०-४-६२	खुनखुना	६१
	पीरवा	४
१-५-६२	छोटी खाटू	६
२-५-६२	जाखेडा	८
३-५-६२	किरोदा	४
	डेगाना स्टेशन	६
४-५-६२	डेगाना गाँव	४१
५-५-६२	सूर्यास	१०
६-५-६२	भेरूदा	५
७-५-६२	थावला	८
७-५-६२	पुष्कर	८१
	रामनगर	६
८-५-६२	अजमेर	२
११-५-६२	रामगज	३
१२-५-६२	सराधना	६१
१३-५-६२	जेठाना	८
१४-५-६२	खरवा	८
	मोहनपुरा स्टेशन	४
१५-५-६२	व्यावर	६
१६-५-६२	गुरुकुल	२
२०-५-६२	राडियावास	५
	कुडियावास	४

२१-५-६२	माटन	८
२२-५-६२	सग्रामगढ	४१
	शभुगढ	३१
२३-५-६२	जैतगढ	४१
२४-५-६२	बदनोर	६
२५-५-६२	पडासोली	६
२६-५-६२	आसीद	३
३०-५-६२	आमेसर	७
	मोतीपुरा	४
३१-५-६२	कालियावास	२
१-६-६२	जैतपुरा	६
	पालडी	२
२-६-६२	वराणा	६
	आसीद	४
६-६-६२	चैनपुरा	८
	कीडीमाल	३
७-६-६२	कटार	३
	दातडा	४१
८-६-६२	दौलतगढ	६
११-६-६२	लाछूडा	४
१३-६-६२	तिलोली	४
१४-६-६२	घवजी का खेडा	४
	आमदला	५
१५-६-६२	वेमाली	५
१६-६-६२	राजाजी का करेडा	३
१८-६-६२	चितामा	६
१९-६-६२	बागोलिया	७

११-१०-६२	कानादेवजी के गुढे	४
	साकरोदा	५
	साया का खेडा	४
१३-१२-६२	गोवल	३
	कोयल	३ $\frac{१}{२}$
१४-१२-६२	घाटा	५
१५-१२-६२	पाऊना	४
	रीछेड	४
२४-१२-६२	चारभुजा	५
१-१-६३	रीछेड	५
१२-१-६३	मजेरा	७ $\frac{१}{२}$
	केलवाडा	३
	मजेरा	३
	खेरल्यो	३
	घाटा	५
१५-१-६३	आत्मा	६
१८-१-६३	सापोल	३
१९-१-६३	पुठोल	६
२०-१-६३	पीपलाजी	२
२१-१-६३	वोरज	५
	केलवा	४
२६-१-६३	वोरज	४
२८-१-६३	राजममद	३